

हिंदी-साहित्य में भ्रमरगीत की परम्परा

लेखिका
सरला शुक्ल, एम० ए०
हिन्दी-विभाग
लखनऊ-विश्वविद्यालय

दो शब्द

कृष्णकाव्य की परम्परा में 'भ्रमरगीत' प्रसंग बहुत प्रिय रहा है। भ्रमरगीत की यह परम्परा, जो भक्तिकालीन साहित्योत्तर भूमि में पनपी थी, अद्यावधि पल्लवित होती रही। हिन्दी साहित्य में इस परम्परा को जन्म देने वाले ब्रजभाषा के सर्वोच्च कवि सूरदास हैं। उनके 'भ्रमरगीत' का विषय तत्त्व भागवत से लिया गया है किन्तु सूर की प्रतिभा के कारण वह सर्वथा मौलिक ही कहा जा सकता है। बाद के भ्रमरगीतों में सूर का प्रभाव स्पष्ट है। केवल सत्यनारायण कविरत्नजी के 'भ्रमरगीत' में धार्मिक भावना की अपेक्षा सामाजिक चेतना अधिक मुखर है।

इन प्राचीन तथा नवीन भ्रमरगीतों में भाषा, शैली तथा विषयत्व की दृष्टि से भी अन्तर है। सूरदास तथा परमानन्ददास के भ्रमरगीतों में भावात्मक व्यञ्जना ही प्रधान थी किन्तु आधुनिक भ्रमरगीतों में बौद्धिक पक्ष तथा तर्क का प्राधान्य है। भ्रमर को प्रतीक गानकर भ्रमरगीतों में कहीं तो गोपी विरह की अभिव्यक्ति अधिक है और कहीं निगुण सगुण सम्बन्धी विवाद। सूर के भ्रमरगीत में गोपियों की विरहावस्था की व्यञ्जना ही अधिक है, नन्ददास और रत्नाकरजी के भ्रमरगीतों में बौद्धिकता और दार्शनिक भावाभिव्यक्ति प्रधान है किन्तु इन सभी भ्रमरगीतों में न्यूनाधिक रूप में दोनों ही तत्व उपलब्ध हैं।

'भ्रमरगीत' सम्बन्धी फुटकल पदों में गापी विरहाभिव्यक्ति ही अभीष्ट है क्योंकि इनमें से अधिकांश रीतिकालीन कवियों द्वारा विप्रलम्भ शृंगार या अलंकारों के उदाहरण स्वरूप ही लिखे गये हैं। प्रस्तुत प्रबंध में सुलभ रचनाओं का अध्ययन सम्भव हो सका है। अनेक कवि ऐसे भी हैं जिनके काव्य में भ्रमरगीत प्रसंग किसी न किसी रूप में आया है। जैसे नयनीन चतुर्वेदी, रसिकराय, भाषन कवि,¹ प्राणल कवि, रसायक, बिंदु प्रयचारी, पृथावनदास, महाराज रघुराजसिंह इत्यादि। किन्तु इनकी रचनाओं का सुलभ प्रकाशन प्रकाशित न होने के कारण अध्ययन सम्भव न हो सका।

रसिकराय तथा रसनायक के ग्रन्थों का विवेचन श्रीमयानीशकरजी याज्ञिक की वृषा के द्वारा ही सम्भव हो सका। रसनायक का निरहविलास काव्य की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर है। इनके काव्य का विभाजन पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दो भागों में हुआ है। मूल भाग को प्रथम एक दोहे में रखकर उसे कवित्त सवैयों में प्रसारित किया गया है। इनके उद्धव भी गोपी निरह से अत्यन्त प्रभावित होते हैं। गोपी व्यथा सुनकर कृष्ण जब उद्धव को पुनः व्रज भोजना चाहते हैं तो वे उन्हें उत्तर देते हैं—

मैं हूँ सौँ चतुर काहूँ और ही पटान नाथ,
गोपीन बुलाय आप कीजै क्यों न जोगिनी।

इसी प्रकार आधुनिक कवियों में भी श्रीकन्हैयालाल पोद्दार का “गोपी-गीत” तथा श्रीश्यामसुन्दरदास दीक्षित का “श्यामसदेश” छट गये हैं। कुछ गुजराती भाषा के कवि भी हैं जिन्होंने इस प्रसंग पर लिखा है। बहुत सम्भव है अथवा प्रान्तीय भाषाओं में भी इस प्रसंग पर लिखने वाले कवि प्राप्त हो सकें। यदि सम्भव हो सका तो आगामी संस्करण में इस समग्र सामग्री का उपयोग हो सकेगा।

गोपियों के बाह्यान्तरिक चित्रण का आधार लेकर स्त्री प्रकृति का चित्रण, भ्रमरगीतों में मनोविज्ञान का स्थान, तर्क पद्धति, राधातत्व की उत्पत्ति, कृष्ण की ऐतिहासिकता, कुञ्जा की कल्पना, उद्धव का स्थान आदि ऐसे अनेक पक्ष हैं जिन पर अवकाश न होने के कारण प्रकाश नहीं डाला जा सका। प्रस्तुत निबन्ध में भ्रमरगीतों का साहित्यिक, दार्शनिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणों से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

विषय-सूची

१. भ्रमरगीत की परम्परा—काव्य का उद्देश्य, मार्मिक स्थलों का महत्त्व, कृष्ण काव्य में आनन्द स्वस्व का प्राधान्य, विप्रलम्भ शृंगार की व्यापकता, काव्य रूढ़ियाँ तथा अन्योक्ति परम्परा, भ्रमरगीत का उद्गमस्थल, भ्रमरगीत नाम की सार्थकता, होय मुक्तक रचना, हिन्दी साहित्य के भिन्न कालों में भ्रमरगीत की रचना । पृ० १-८

२. भ्रमरगीत रचयिता तथा उनके ग्रन्थ—भक्तिकालीन कवि तथा उनके परिचय का आधार, आधुनिक कवि, रीतिकालीन फुटफल कवि, ग्रन्थ परिचय । पृ० ९-३४

३. विषय तत्त्व—भागवत में भ्रमरगीत प्रसंग, हिन्दी साहित्य के भ्रमरगीत रचयिताओं द्वारा किये गये परिवर्तन । पृ० ३५-४२

४. भ्रमरगीतों का भाव पक्ष—प्रबन्ध धात्मक मुक्तक काव्य, भाव व्यञ्जना के विवेचन का आधार, रस विवेचन, आधुनिक भ्रमरगीतों की नवीनता, भक्ति कालीन भ्रमरगीतों की भाव तन्मयता, विरह की अन्य स्थितियाँ, वेदना निवृत्ति के आधार, विरह की गम्भीरता । पृ० ४३-६६

५. भ्रमरगीतों का काव्य-कला पक्ष—काव्य में भाव, भाषा, छन्द तथा अलंकार का स्थान, भाषा, अलंकार योजना, छन्द, काव्य में संगीत आदि साक्षोपकरणों का स्थान । पृ० ६७-८३

भ्रमरगीतों में वर्णन सौष्ठव—भाषा की पृष्ठभूमि रूप में कथात्मक तथा मुक्तक वर्णन, स्वस्व चित्रण, चरित्र चित्रण, वस्तु चित्रण, विभिन्न भ्रमरगीतों की माखिना, प्रवृत्ति चित्रण । पृ० ८४-१२६

६. भ्रमरगीतों में दार्शनिक पक्ष—आध्यात्मिक भाव धारा के दो आधार (भावपल और ज्ञानपक्ष) परिस्थितिवश समुणोपासना का महत्त्व, उल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, भ्रमरगीतों का मिद्वान्त पक्ष, भक्ति योग तथा ज्ञानयोग, गोपी प्रेम की गहनाता । पृ० १२७-१६०

७. भ्रमरगीतों में सामाजिक पक्ष—काव्य और समाज, तत्कालीन परिस्थितियाँ, हिन्दू मुस्लिम विवाद, परिस्थिति वश समुण का महत्त्व, आधुनिक भ्रमरगीत और समाज, उपसंहार । पृ० १६१-१७४

सहायक ग्रंथ

१	प्रह्लाद और उल्लभ सम्प्रदाय	डा० दीनदयालु गुप्त
२	जायमी-ग्रन्थावली की भूमिका	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
३	सूरदास	"
४	भरमरगीत-सार	"
५	हिन्दी साहित्य का इतिहास	"
६	चिन्तामणि	"
७	ब्रज माधुरी मार	श्री प्रियोगी हरि
८	कविता-कौमुदी	श्री रामनरेश त्रिपाठी
९	छन्द प्रभाकर	श्री "भानु"
१०	काव्याग कौमुदी	प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र तथा प० मोहनलाल पत
११	वाङ्मय विमर्श	प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र
१२	काव्य कल्पद्रुम (रसमजरी)	श्री कन्हैयालाल पोद्दार
१३	गोपी प्रेम	"
१४	नव रस	श्री गुलाबराय
१५	काव्य में अप्रस्तुत योजना	श्री रामदहिन मिश्र
१६	प्रकृति और काव्य	श्री "रघुपति"
१७	आधुनिक ब्रजभाषा काव्य	प० शुक्देवविहारी मिश्र तथा प० रामशंकर शुक्ल "रमाल"
१८	सूरसागर	वेङ्कटेश्वर प्रेस प्रकाशन
१९	गोपी विरह और भँवरगीत (सूरकृत)	स० प्रेमनारायण टंडन
२०	नददास कृत भँवरगीत	"
२१	नददास कृत रासपञ्चायायी और भँवरगीत	डा० उदयनारायण तिवारी
२२	नददास कृत भँवरगीत	स० डा० रामशंकर शुक्ल 'रमाल'
२३	प्रियप्रवास	श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

- २४ द्वार
श्री मैथिलीशरण गुप्त
- २५ उद्धव शतक
श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर'
- २६ आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक
म्रोत डा० केशरीनारायण शुक्ल
- २७ कवित्त रत्नाकर (सेनापति कृत) स० उमाशकर शुक्ल
- २८ मतिराम मकर द स० हरिदयालु सिंह
- २९ रक्षीम कवित्तानली स० सुरेन्द्रनाथ तिनारी
- ३० भक्तियोग त्रिनेकानन्द प्र धानली
- ३१ ज्ञान योग "
- ३२ ज्ञान और धर्म श्री रूपनारायण पाण्डेय
- ३३ भक्ति योग श्री अश्वनीकुमार दत्त
- ३४ साहित्य श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के निबन्ध
- ३५ श्रीमद्भागवत गीता प्रेस प्रकाशन
- ३६ श्रीमद्भगवद्गीता "
- ३७ नारद भक्ति सूत्र "
- ३८ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र व्यवस्था स० गोपीनाथ कविराज
- ३९ चैतन्य चरितामृत
- ४० कल्याण भागवतांक गीता प्रेस प्रकाशन
- ४१ " साधनांक "
- ४२ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का श्री श्यामसुन्दरदास, नागरी प्रवा
सहित प्रिन्टिंग रिणी सभा प्रकाशन
- ४३ खोज रिपोर्ट सन् १९०९, १९१०,
१९११, १९०६, १९०७, १९०८ नागरी प्रचारिणी सभा प्रकाशन
- ४४ साहित्य सन्देश (मासिक पत्रिका) आगरे से प्रकाशित
- ४५ परमानन्ददास के पद डा० दीनदयालुजी के निजी सम्पद
से (अप्रकाशित)
- ४६ मात कवि का भगवद्गीत डा० केशरीनारायण शुक्ल के निजी
सम्पद से (अप्रकाशित)

भँवर-गीत की परम्परा

“कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-मम्बन्धों के सकुचित मडल से ऊपर उठाकर लोक सामा य भाव भूमि पर ले जाती है जहाँ जगत् की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ××× इस अनुभूति योग व अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।” * अतः काव्य का वास्तविक उद्देश्य मानव का मानव से, तथा मानव का इतर सृष्टि से सम्बन्ध स्थापित करना हुआ और यह सम्बन्ध भी हृदय की उन कोमल भावनाओं पर निर्भर होना चाहिये जो प्राणी की सूक्ष्म सज्जा को सार्थक करती हैं। काव्यस्रष्टा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अपनी कृति का आधार मार्मिक स्थलों को बनाता है। अतः जिस काव्यधारा के तट पर ऐसे मार्मिक स्थलों की भरपूर जितनी अधिक होगी, मानव जाति उस धारा का उतना ही अधिक सम्मान करगी। कवि हृदय तो ऐसे प्रभावोत्पादक तथा मार्मिक स्थलों पर अधिक रमता ही है। कृष्णचरित में ऐसे स्थल प्रचुर सरपरा में हैं। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं को अपने काव्य का विषय बनानेवाले कवियों में कृष्ण काव्य धारा के कवियों की संख्या अपरिमित है।

कृष्ण काव्य के रचयिताओं में एक बात दर्शनीय है कि ये भक्त-कवि योगिराज कृष्ण की बाल और पौगण्ड वृत्तियों के ही गुणगायक हैं। इनका चित्त कृष्ण के आनन्द-स्वरूप और उसकी लीलाओं में ही अधिक रमा है। इन कवियों का सर्वस्व माखनचोर और चौरापहारी नंद सुन्दन की एक त्रिभंगी छुटाने ही हर लिया था, फिर भला ऐश्वर्य स्वरूप द्वारिकानाथ का ध्यान उन्हें कहाँ से होता। ये उसी व्रज कृष्ण के गुण-वर्तन में लग गये। कृष्ण की इन दानों ही लीलाओं में रस राज “शृंगार” का प्राचुर्य रहा है, अतः साहित्य-

सृष्टाओं ने अपने मनोनीत विषय को हृदयग्राही स्थल पर पाया और फिर कविहृदय अपने हृदयोद्गारों को प्रकाश में लाने के लिये गा उठा, उनका यह स्वान्त सुखाय गान साहित्य की अमर-निधि है।

शृंगाररस की प्रधानता सर्वमान्य है, किंतु इस शृंगाररस-के मध्य भी विप्रलम्भ या वियोग शृंगार की सर्वमान्यता निर्विवाद रही है। किसी परिचित व्यक्ति के आनंद में हम भी सहयोगी हो जाते हैं। अपरिचित की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, किंतु विपद्ग्रस्त व्यक्ति की विपदा बहुधा मानव हृदय को विचलित कर देती है। यही वह परिस्थिति है जहाँ राजा, रक, धनी, मानी प्रत्येक के मनोभावों में साम्य पाया जाता है, यहाँ तक कि वियोगीकी मन-स्थिति का साम्य चेतन-जगत् की परिधि को पार कर जाता है और उसे मान-प्रेत प्राणी तथा जड़ जगत् अपनी ही भावनानुरजित दृष्टिगोचर होता है। ऐसी ही परिस्थितियों में कवि का अहमात्र तिरोहित होकर उसकी अनुभूति और वर्णित विषय में तादात्म्य हो जाता है और वह भूल जाता है कि वह कोई विषयोद्घाटन कर रहा है, प्रायुतः उसे ऐसा ज्ञात होता है मानो वह अपनी ही वेदना, अपनी ही व्यथा प्रकाश में ला रहा है। महा-कवि भवभूति ने सत्य ही साहित्य को "आत्मा की कला" कहा है। तात्पर्य यह कि जब साहित्यकार ऐसी काव्य-सृष्टि कर दे जो सम्पर्क होते ही अवर्णनीय आनंद को उरकलित कर दे तथा जहाँ मूर्तिमान् दुःख और करुणा भी आनंद में ही परिणत हो जायें वह स्व 'आत्मा की ही कला' है। कवि अपनी आत्म-व्यथा विवृति में अमर हो जाता है, उसका गान सबका गान हो जाता है। जादसी अपने "नागमती-विरह-वर्णन" में अमर हैं, उनकी अनुभूति प्रत्येक साधारण गृहस्थ विरहिणी नारी की अनुभूति है।

उक्त साहित्यकोट्रेक की अवस्था में मनुष्य अपने चतुर्दिक् विरत विरह और प्रकृति को अपनी ही भावनाओं से अनुगृहीत देखता है। यदि वह सुखी होता है तो उसे समस्त दिग्ब-आनंदमय दिखाई देता है। यदि वह व्याकुल है तो उसे घूलित तप-मरमाश्लेष विमृष्टि की दृष्टिगोचर होती है। इसी वेदना से पीड़ित होकर कविधर कालिदास ने "मेघदूत" की रचना की, और "चंद्रदूत" लोकगीतों का जीवन ही बन बैठा। मनुष्य की इस प्रकृति पर समय कोई प्रभाव न डाल सका और आधुनिक युग में भी "गणवाद" को

सन्देशनाटक बनना पड़ा। ऐसी ही काव्य-रूढ़ियों में चन्द्र, चकोर, चातक और मेघ तथा चक्रवाक युग्म प्रसिद्ध हैं, किन्तु भ्रमर जिसे आधुनिक साहित्य-काल के पूर्व प्रकृति-वर्णन में गौण स्थान प्राप्त था, वह कब और कैसे उपालम्भ का पात्र बन बैठा, विचारणीय है। इस भ्रमर को प्रतीक मानकर ही क्यों ऐसी सरस सवेदनात्मक काव्यकलापूर्ण गीतात्मक रचना प्रारम्भ हो गई जिसकी परम्परा आज तक निर्बाध्य है।

साहित्य भी विज्ञान की भाँति वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया है। साहित्य का उद्देश्य आवेष्टन के प्रति विशेष सम्बन्ध स्थापित करना है। विज्ञान केवल भौतिक जगत् का आश्रय लेकर विभिन्न वस्तुओं में कार्य कारण सम्बन्ध की स्थापना करता है जब कि साहित्य मानव की विस्तृत समस्याओं को, उनसे उत्पन्न शुभ और अशुभ, सुन्दर-असुन्दर तत्त्वों को चुनकर उनका समाधान करता है तथा मानव का मानव-जीवन के सघन रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है। निष्कर्ष यह है कि साहित्यिक कृतियों से सम्बन्धित खोजों में इतिहास से यथेष्ट सहायता मिल सकती है।

✓ “भ्रमरगीत” का उद्गमस्थल भागवत है। भागवत में वर्णित इस गोपी-उद्भय सवादवाले भ्रमरगीत प्रसंग का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञात होता है तथापि लौकिक भावनाओं का भी आभास उसमें प्रत्यक्ष है। वृष्ण का उद्भव को एकांत में बुलाकर उनसे गोकुल जाकर सदेश कहने के लिये आग्रह करना तथा उद्भव के वचनों को सुनकर यशोदा का प्रेमविह्वल हो जाना इस बात के साक्षी हैं।

यशोदा वर्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च ।

शृण्वन्त्य श्रूयवासादीन् स्नेहस्तुत पयोधरा ॥

इसके अतिरिक्त भ्रमरगीत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गोपियों की यह पंक्ति “पुंभि खीपु वृतायद्धत सुमनस्विन पट्पदै” भी कल्पना को यथेष्ट प्रश्रय देती है। उद्भव को आया देख गोपियों के मन में स्वतः भ्रमर की लोभी वृत्ति का स्मरण हो आता है। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि भ्रमर की रसलोलुपता प्रेम का प्रतीक नहीं है। वह पुष्प को प्रेम नहीं करता, किन्तु उसके मकरन्द का लोभी अन्तर है। अन्य स्थलों पर भी जहाँ प्रकृति-वर्णन के अन्तर्गत हम

भ्रमर का दर्शन पाते हैं, वहाँ भी उसकी यही लोभी वृत्ति की प्रधानता रहती है। तुलसीदासजी ने भी—

“तहाँ जाय देखी वन सोभा

गुञ्जत चचरीक मधु लोभा”

में भ्रमर की इसी वृत्ति का परिचय मिया है। कालिदास ने महर्षि कपय के आश्रम की लताओं, सुमन पादपों के वर्णन के साथ ही भ्रमर का भी वर्णन किया है। शकुन्तला की मुखरों पर उसका मोहित होना कविकल्पना का हेतु होने के साथ ही भ्रमर की लोलुपता का भी परिचायक है। कवि नवीन कृत “नेहनिदान” भी भ्रमर की इसी वृत्ति को सूचित करता है। इस छोटी सी पुस्तिका में भ्रमर सम्बन्धी अन्योक्तियाँ हैं। माधवानल कामकदला में भी वृत्त्य तरती हुई कामकदला के समीप भ्रमर का आभाम होना उसकी इसी अस्थिर वृत्ति का परिचायक है। ऐसा ज्ञात होता है कि भागवतकार की कल्पना का आधार मध्य युग की नारी का मूक रुदन ही है। कवि ने चिरकाल से तिरस्कृत उस नारी की व्यथा को ही इस आध्यात्मिक आगुण्ठन में मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। एक पुरुष के साथ अनेक स्त्रियों का संग्रह प्राचीन काल से धर्मसम्मत माना जाता था। उस युग में अन्त पुरों तथा रनिवासों में अनेक नारियाँ अपनी चिर-सगिनी मूक वेदना का अलम्ब से जीवन-यापन कर रही होंगी। नारी के इस बधन और विवशता के प्रति कवि यथेष्ट अनुभवशील रहा होगा तथा ऐसी ही परिस्थिति में उसने पुष्प पर भँवरे को गुनगुनाते देखा, कवि को सवेदना को यह व्यापार परिचित लगा, उसकी कल्पना का आधार मिल गया और रनिवास की मूक वदना भ्रमर को उपासम्भ का विषय चुनकर मुरारित हो उठी किन्तु इस उपासम्भ में कोमलता और विवशता दोनों के ही दर्शन होते हैं। यह उस समय की परिस्थिति देखते हुए स्वाभाविक ही था। श्रीमद्भागवत में आरम्भ होनेवाले भ्रमरगीत में उपासम्भ की व्यञ्जना प्रेम की अभिव्यक्ति ही है। गोपियों की वृन्दा के प्रति ईर्ष्या भावना आगे चलकर प्रेम की प्रगाढ़ता में ही विमग्न हो जाती है। समय के निरन्तर प्रत्यावर्तन से यह धारा क्षिपी या लुप्त नहीं हुई, अन्तिम अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होती हुई आज तक उतरी ही समीप है।

‘भ्रमर की उपासम्भ का पात्र माधवर ही इस परम्परा का जगद्व्या।’

धार्मिक काव्य में भ्रमर का प्रयोग प्रतीक के अर्थ में हुआ है। कृष्ण और उद्धव दोनों ही श्यामवर्ण के हैं। यह रूपसाम्य भी भ्रमर को प्रतीक चुनने में सहायक हुआ। कृष्ण की व्यंग्यहार गोपियों के प्रति उतना ही निष्ठुर है जितना भ्रमर का कोमल सुमनों के प्रति। इस व्यंग्यहार साम्य के प्रतिरिक्त भ्रमर की अस्पष्ट गुणगुण कृष्ण के निर्गुण सदेश और उद्धव के निर्गुणोपदेश के समान ही है। इन सब समानताओं का आधार लेकर ही भ्रमर उपालम्भ का पात्र बना। यह प्रसंग, जिसमें उद्धव गोपी सवाद ही वर्णित है, “भ्रमरगीत” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ कवियों ने उद्धव और गोपी सवाद के मध्य भ्रमर का प्रवेश कराया है और फिर उसके माध्यम से गोपियों ने कृष्ण को उलाहना देना प्रारम्भ किया है किन्तु बाद में भ्रमर उद्धव और कृष्ण की सम्मिलित भावना का प्रतीक बन गया और गोपियाँ केवल मधुकर, मधुप या भ्रमर आदि नामों का उल्लेख मात्र करके अपनी विरह-व्यथा कहना प्रारम्भ कर देती हैं। यहाँ भ्रमर सम्बन्धी भावना और उसका प्रतीकार्य प्रसंग की भूमिका स्वरूप ही उपस्थित होता है। भ्रमर का प्रसंग उपालम्भ की जिस भावना से आरम्भ हुआ है वह सदा ही उसी रूप में चली आ रही है। यह प्रसंग अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से “भ्रमरगीत” है। यही कारण है कि कृष्ण काव्य के उस स्थल को, जिसमें गोपी-विरह उद्धव के प्रत्युत्तर में प्रकट हुआ है, हम “भ्रमरगीत” के नाम से पुकारते हैं।

छन्दों की दृष्टि से भी इस प्रसंग का “भ्रमरगीत” नाम सार्यक ही है। भ्रमरगीत की रचना को गीतात्मक मुक्तक रचना कहना चाहिये, मुक्तक यह स्वच्छन्द रचना है जिसमें रस का उद्रेक करने के लिये अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं। मुक्तक काव्य में एक ही पद्य में रस की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा किसी विषय का सांगोपाग चित्रण होता है। प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण स्वतन्त्र होता है। उसे समझने में पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। रसचर्चण में समर्थ एक पद को ही मुक्तक कहते हैं। भ्रमरगीत-प्रसंग में लिखे गये पद रसचर्चण में समर्थ होते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्तक नहीं हैं। उनमें एक कथाधारा का स्रोत प्रवाहित है यद्यपि यह पूर्ण प्रबन्ध रूप में नहीं। इस प्रसंग को भावप्रधान प्रबन्धात्मक मुक्तक काव्य कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

मुक्तक कविता के अतर्गत कुछ गीति, उपदेशयुक्त साधारण कविता को छोड़कर प्रायः गीति भावना प्रधान रहती है। गीति भावना की विशेषता को हम दो रूपों में देख सकते हैं। प्रथम उसका गेयत्व है, द्वितीय उसका स्वानुभूति का भाव। अतः गेयत्व और आत्मानुभूति जिस कविता में एक साथ पाई जाती है उसी को गीतिकाव्य जानना चाहिये। उपर्युक्त विशेषतायें यथार्थतः उसकी आन्तरिक और बाह्य विशेषतायें हैं। गीति का गेयत्व भी यथार्थतः स्वानुभूति पर ही अवलम्बित है। अनुभूति की तीव्रता में कवि अपना यास ही गाय उठता है। गीतिकाव्य में पुनरुक्तियाँ भी स्वाभाविक हैं। किसी भी भाव का अनुभव हम बार-बार करना चाहते हैं। बार-बार कहे जाने पर आनन्द देना गान की विशेषता है। साधारण बात की पुनरावृत्ति में उतना आनन्द नहीं आता जितना किसी गीतात्मक भावपूर्ण पंक्ति का। स्वर की दीर्घता और सन्धिति अनुभूतियों को उकसाती है। कविता की मुख्य प्रेरणा स्वानुभूति है और वही जब स्वाभाविक गतिमय और गेय स्वर-लहरी में प्रकट होती है तो गीति हो जाती है। इसी स्वानुभूति की प्रधानता होने के कारण ही कबीर तथा निरुण साधकों को कवि बनने का उद्देश्य न रहते हुए भी कवि का गौरव मिला। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है जिसे हम गीतिकाव्य कहते हैं वह थोड़ी सी पंक्तियों में जरा से भाव का प्रकाम होता है जिस प्रकार विद्यापति का यह पद —

“भरा बादर माइ भादर, शून्य मन्दिर मोर” [बादल भरे हुए हैं, भादों का महीना है, मेरा मन्दिर सूना है]

गीतिकाव्य हमारे मन में बहुत दिनों का संचित अव्यक्त गाय होता है जो किसी सुयोग का आश्रय लेकर फूट उठता है। माद्रमास में भरे बादलों में सून घर की वेदना कितने लोगों के हृदय में कितने दिनों तक चुपचाप चक्कर लगाती रही है। ज्यों ही ठीक छुट में यह बात अभिव्यक्त हो गई त्यों ही सबके हृदय की यह वेदना मूर्ति धारण करके स्पष्ट हो गई।

इस प्रकार के गीतों का प्रचलन कोई नई वस्तु नहीं है, मानवहृदय की अनुभूति समय-समय पर गीतों के रूप में अभिव्यक्त होती रही है। इन गीतों के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो लोकव्यावहारिक या लोकगीत और

दूसरे साहित्यिक । “भ्रमरगीत” साहित्यिक गीत की परम्परा में आता है यद्यपि सामनेद, भागवत के पञ्चमीन तथा पौराणिक स्तोत्रों में गेयत्न पूर्णरूप से विद्यमान है किन्तु हिंदी को साहित्यिक गीतिकाव्य की प्रेरणा देनेवाले पीयूषवर्षी कवि जयदेव ही हैं । सस्कृत के इस मधुर भाव के उपात्मक कवि का पूर्ण प्रभाव मैथिल कोकिल “विद्यापति” पर पड़ा तथा इस धारा की पूर्णता हमें सूरदास के काव्य में प्राप्त हुई । उनकी तथा उनके समकालीन भक्त कवियों की रचनायें अधिकांश कीर्तन-गायन के लिये ही लिखी गई थी उन भक्त कवियों को कवि कहलाने की चाह नहीं थी । कविता ही उनकी साधना थी और इष्ट देव का गुणगान ही उनका ध्येय था । उनका काव्य स्वान्त-सुखाय तथा स्वानुभूति-प्रकाशक था । यही कारण है कि उनकी रचनाओं में तुलसीदासजी की भाँति प्रबन्धात्मकता का अभाव है ।

धार्मिक युग के बाद शृंगारिक काल में भी इस प्रसंग पर कवित्त लिखे गये । इस काल में काव्य के बाह्य उपादानों को प्राधान्य मिला । ग्रन्थों की रचना आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिये की जाती थी जिसका विषय अलंकारशास्त्र या नायिकाभेद होता था । ऐसे समय में स्वतन्त्र भ्रमरगीतों की रचना तो नहीं हो सकी किन्तु कुछ कवित्त, बरवै या पद कभी अलंकारों के उदाहरणस्वरूप और कभी रसनिरूपण के अन्तर्गत इस सम्बन्ध पर भी लिख दिये जाते थे । ऐसे कवियों के अन्तर्गत रहीम, मतिराम, पद्माकर, सेनापति, देव, आलम, ठाकुर, धीरबल और दास आदि कवि आते हैं । देव के कवित्तों में प्रसंगानुसार वर्णन प्राप्त होता है । इस काल में भी कुछ कवि हैं जिन्होंने भ्रमरगीत की क्रमबद्ध रचना की है । उनमें से प्रमुख रसनायककृत “विरहविलास”, रसरासि कृत “रसिकपञ्चीसी”, ग्वाल कवि कृत “गोपीपञ्चीसी” तथा ब्रजनिधि कृत “प्रीतिपञ्चीसी” हैं । इन भ्रमरगीतों के सम्बन्ध में एक और विशेष बात यह है कि यह पदों में न लिखे जाकर कवित्त छन्द में लिखे गये हैं । शृंगार-प्रियता की यह भावना इस परम्परा को समाप्त न कर सकी ।

आधुनिक युग में पुनः भ्रमरगीतों की रचना प्रारम्भ हुई । इन भ्रमरगीतों पर सामयिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा । आधुनिक भ्रमरगीतकारों में जगन्नाथदास रत्नाकर का “उद्धवशा तक”, सत्यनारायण कविरत्नजी का

मुक्तक कविता के अन्तर्गत कुछ गीति, उपदेशयुक्त साधारण कविता को छोड़कर प्रायः गीति भावना प्रधान रहती है। गीति भावना की विशेषता को हम दो रूपों में देख सकते हैं। प्रथम उसका गेयत्व है, द्वितीय उसका स्वानुभूति का भाव। अतः गेयत्व और आत्मानुभूति जिस कविता में एक साथ पाई जाती है उसी को गीतिकाव्य जानना चाहिये। उपर्युक्त विशेषतायें यथार्थतः उसकी आभ्यन्तर और बाह्य विशेषतायें हैं। गीति का गेयत्व भी यथार्थतः स्वानुभूति पर ही अवलम्बित है। अनुभूति की तीव्रता में कवि अपना यास ही गा उठता है। गीतिकाव्य में पुनरुक्तियाँ भी स्वामाधिक हैं। किसी भी भाव का अनुभव हम बार बार करना चाहते हैं। बार-बार कहे जाने पर आनन्द देना गान की विशेषता है। साधारण बात की पुनरावृत्ति में उतना आनन्द नहीं आता जितना किसी गीतात्मक भावपूर्ण पंक्ति का। स्वर की दीर्घता और सद्गति अनुभूतियों को उकसाती है। कविता की मुख्य प्रेरणा स्वानुभूति है और वही जब स्वामाधिक गतिमय और गेय स्वर-लहरी में प्रकट होती है तो गीति हो जाती है। इसी स्वानुभूति की प्रधानता होने के कारण ही कबीर तथा निर्गुण साधकों को कवि बनने का उद्देश्य न रहते हुए भी कवि का गौरव मिला। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है जिसे हम गीतिकाव्य कहते हैं वह थोड़ी सी पंक्तियों में जरा से भाव का विकास होता है जिस प्रकार विद्यापति का यह पद —

“मेरा वादर माह मादर, शूय मदिदर मोर” [वादल मरे हुए हैं, भादों का महीना है, मेरा मदिदर सूना है]

गीतिकाव्य हमारे मन में बहुत दिनों का संचित अव्यक्त भाव होता है जो किसी सुयोग का आश्रय लेकर फूट उठता है। भाद्रमास में मरे वादलों में सूने घर की वेदना किनने लोगों के हृदय में कितने दिनों तक चुपचाप चक्कर लगाती रही है। ज्यों ही ठीक छुट में यह बात अभिव्यक्त हो गई त्यों ही सबके हृदय की यह वेदना मूर्ति धारण करके स्पष्ट हो गई।

इस प्रकार के गीतों का प्रचलन कोई नई वस्तु नहीं है, मानवहृदय की अनुभूति समय समय पर गीतों के रूप में अभिव्यक्त होती रही है। इन गीतों के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो लोकन्यायहारिक या लोकगीत और

दूसरे साहित्यिक । “भ्रमरगीत” साहित्यिक गीत की परम्परा में आता है यद्यपि सामवेद, भागवत के पंचगीन तथा पौराणिक स्तोत्रों में गेयत्व पूर्णरूप से विद्यमान है किन्तु हिंदी को साहित्यिक गीतिकाव्य की प्रेरणा देनेवाले पीयूषवर्षी कवि जयदेव ही हैं । संस्कृत के इस मधुर भाग के उपामक कवि का पूर्ण प्रभाव मैथिल कोकिल “निधापति” पर पड़ा तथा इस धारा की पूर्णता हमें सूरदास के काव्य में प्राप्त हुई । उनकी तथा उनके समकालीन भक्त कवियों की रचनायें अधिकांश कर्तारन गायन के लिये ही लिखी गई थीं उन भक्त कवियों को कवि कहलाने की चाह नहीं थी । कविता ही उनकी साधना थी और इष्ट देव का गुणगान ही उनका ध्येय था । उनका काव्य स्वान्त-सुखाय तथा स्वानुभूति प्रकाशक था । यही कारण है कि उनकी रचनाओं में तुलसीदासजी की भोंति प्रबन्धात्मकता का अभाव है ।

धार्मिक युग के बाद शृंगारिक काल में भी इस प्रसंग पर कवित्त लिखे गये । इस काल में काव्य के बाह्य उपादानों को प्राधान्य मिला । ग्रन्थों की रचना आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिये की जाती थी जिसका विषय अलंकारशास्त्र या नायिकाभेद होता था । ऐसे समय में स्वतन्त्र भ्रमरगीतों की रचना तो नहीं हो सकी किन्तु कुछ कवित्त, बरवै या पद कभी अलंकारों के उदाहरणस्वरूप और कभी रसनिरूपण के अंतर्गत इस सम्बन्ध पर भी लिख दिये जाते थे । ऐसे कवियों के अंतर्गत रहीम, मतिराम, पद्माकर, सेनापति, देव, आलम, ठाकुर, धीरबल और दास आदि कवि आते हैं । देव के कवित्तों में प्रसंगानुसार वर्णन प्राप्त होता है । इस काल में भी कुछ कवि हैं जिन्होंने भ्रमरगीत की क्रमवद्ध रचना की है । उनमें से प्रमुख रसनायककृत “विरहदिलाम”, रसरासि कृत “रसिकपञ्चीसी”, ग्वाल कवि कृत “गोपीपञ्चीसी” तथा ब्रजनिधि कृत “प्रीतिपञ्चीसी” हैं । इन भ्रमरगीतों के सम्बन्ध में एक और विशेष बात यह है कि यह पदों में न लिखे जाकर कवित्त छन्द में लिखे गये हैं । शृंगार-प्रियता की यह भावना इस परम्परा को समाप्त न कर सकी ।

आधुनिक युग में पुनः भ्रमरगीतों की रचना प्रारम्भ हुई । इन भ्रमरगीतों पर सामयिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा । आधुनिक भ्रमरगीतकारों में जगन्नाथदास रत्नाकर का “उद्धवशा तक”, सत्यनारायण कविरत्नजी का

“भ्रमरदूत”, डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” का “उद्धव गोपी सवाद”, रीथॉ-नरेश रघुराजसिंह की रचनायें आती हैं। इनके अतिरिक्त मैथिलीशरण गुप्त ने ‘द्वापर’ में तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय ने इस प्रसंग पर “प्रियप्रवास” में लिखा है। मारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र ने इस सम्बन्ध में कुछकल छन्दों की रचना की है। कन्हैयालाल पोद्दार का “गोपी गीत” भी परिचित है।

यह गीतात्मक मुक्तक काव्यधारा पौराणिक युग से निःसृत होकर अद्यावधि अबाध रूप से प्रवाहित है। समय, शैली और परिस्थिति के अनुसार इसके स्वरूप में अवश्य कुछ परिवर्तन होते गये हैं किन्तु अतर्गत भावना का रूप वही रहा है। यह परम्परा अनेक महान् कवियों के द्वारा पावित है तथा किन-किन अन्य कवियों की सेवा का सौभाग्य इसे प्राप्त होगा यह भविष्य के गर्भ में है।

भ्रमर-गीत-रचयिता तथा उनके ग्रन्थ

भ्रमर-गीत नामक प्रसंग का प्रथम समावेश संस्कृत भाषा के माध्यम से भागवत में हुआ। उसका हिन्दी में प्रतिपादन अष्टछाप के प्रथम संगीतज्ञ, कलाकार, भक्त तथा कवि सूरदास के काव्य में हुआ। हिन्दी साहित्य का ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें इस प्रसंग पर किसी न किसी कवि की लेखनी तत्पर न हुई हो। उन विभिन्न काल के कवियों का परिचय भ्रमर गीत के अध्ययन कर्ता के लिए जिज्ञासा का विषय हो जाता है अतः यहाँ इन कवियों की जीवनी तथा ग्रन्थों का परिचय देना आवश्यक है।

भक्तकालीन कवि

भक्त कवियों ने अहमात्र तथा स्वव्यक्तित्व प्राधान्य को कोई महत्त्व नहीं दिया। वे अपने इष्टदेव की उपासना तथा गुणगान में सर्वथा आत्म निमग्न तथा तल्लीन थे। निदान, उन्हें अपना परिचय देना नितान्त अभीष्ट न था। जिन कवियों की मानसिक वृत्ति लौकिक थी उन्होंने भी आत्म-चरित्र थोड़ा ही लिखा है। इन भक्त कवियों की जीवनी तथा अध्ययन की आधारभूत सामग्री के लिये निम्नांकित प्रमाण हैं—

(१) आत्मविषयात्मक उल्लेख।

(२) प्राचीन बाह्य आधार। (उस समय के साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक ग्रन्थों में कवि या कवि की रचना का उल्लेख)

(३) आधुनिक बाह्य आधार। (आधुनिक आलोचना पुस्तकों तथा साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में कवि का उल्लेख) यह मामला गौण है, केवल इस सामग्री का आधार लेकर कवि सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं करना चाहिये।

उपरोक्त प्रमाणों को आधार मानकर आलोच्य कवियों का परिचय देने का प्रयास नीचे की पक्तियों में किया जाता है।

सूरदास -

प्राचीन चाह्य आधारों में सर्वमान्य "चौरासी वैष्णवन की वार्ता" है गोकुलनाथजी की मूलवार्ता में सूरदासजी के जन्मस्थान के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है। श्रीहरिरायजी कृत भावप्रकाश वाली "चौरासी वैष्णवन की वार्ता" में लिखा है कि सूरदासजी का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित "सीही" नामक ग्राम में हुआ, इसके अतिरिक्त जनश्रुति के द्वारा भी सूरदासजी का जन्म स्थान सीही ही निश्चित होता है। कुछ विद्वानों ने आपकी जन्मभूमि "रुनकता" ग्राम भी दी है। डा० दीनदयालजी गुप्त इस निर्णय को भ्रमपूर्ण मानते हैं, उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर इस बात का पता लगाया था। रुनकता में सूरदासजी के जन्मस्थान होने की कोई चर्चा तक नहीं है, किन्तु ऐसी प्रसिद्धि अवश्य है कि सूरदासजी गऊघाट पर रहते थे। यह बात "हरिराय"जी कृत भावप्रकाश वाली चौरासी वैष्णव की वार्ता से भी पुष्टि पाती है। उसके अनुसार सूरदासजी अपने माता पिता से छूटकर सीही गाँव से चार कोस की दूरी पर अठ्ठारह वर्ष की आयु तक रहे। सूर की अन्तर्दृष्टि तीव्र थी, उन्होंने यहीं पर एक जमींदार की खोई हुई गायों का पता दिया। इसी घटना के पश्चात् उनकी दयाति बढ़ने लगी और वे वैभवसम्पन्न हो गये। कुछ दिनों बाद उनके हृदय में अचानक वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ और वे अपने समस्त वैभव को त्यागकर ब्रजधाम की ओर अग्रसर हुए। सूरदासजी इसके पहले ही स्वामी की पदवी प्राप्त कर चुके थे निदाग उनके प्रस्थान के समय साथ में कुछ शिष्य भी थे। वे मथुरा और आगरा के मध्य गऊघाट पर रहे जहाँ वे वल्लभाचार्यजी के सम्पर्क में आये। वल्लभसम्प्रदाय में दीक्षित होने तक वे यहीं गऊघाट पर रहे। इसके बाद सूरदासजी श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन आदि में सलग्न रहने लगे। वे कभी ब्रजमण्डल छोड़कर बाहर गये ही, ऐसा कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता। अक्बर बादशाह से उनकी भेंट यहीं हुई थी।

श्रीहरिरायजी कृत चौरासी वैष्णव की वार्ता तथा "वल्लभमदिग्विजय" के अनुसार सूरदासजी का सारस्वत ब्राह्मण होना निश्चित होता है। यद्यपि अथर्वसर्वस्व त्यागी भक्त कवियों की भाँति सूरदासजी भी अपनी कोई जाति

का न होना ही सिद्ध करते हैं। यह सत्य भी है क्योंकि वार्ताओं के द्वारा ज्ञात होता है कि वल्लभसम्प्रदाय में प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग दीक्षित हुआ करते थे और उनमें जाति पौति का कोई भेद न था।

सूरदासजी की “साहित्यलहरी” के दृष्टि फूट पदों में एक पद उनकी जाति और वंश का परिचायक बताया जाता है। उसके अनुसार वे चंद कवि के वंशज होते हैं। परन्तु इस पद को मिश्रबधुओं, रामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना है। डा० दीनदयालुजी गुप्त ने भी अपनी पुस्तक “अष्टछाप और वल्लभसम्प्रदाय” में इसके न मानने के सम्यक् कारण देते हुए अपने मत की पुष्टि की है। अतः ऐसी सदिग्ध सामग्री के आधार पर कोई निर्णय ठीक न होगा। निर्मिरोध मान्य सामग्रियों द्वारा उनका सारस्वत ब्राह्मण होना ही अधिक ठहरता है। हरिरायजी की वार्ता के अनुसार ये जन्मान्ध थे, अपने माता-पिता की उपेक्षा तथा निर्धनता के कारण इन्होंने अपना घरद्वार छोड़ दिया तथा अपनी दिव्य दृष्टि के कारण कुछ ही समय में विख्यात हो गये। इन्होंने विवाह किया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। आत्मग्लानि के पदों में सूर ने सासारिक मायामोह के साथ साथ ब्राह्मण आदि की निन्दा की है, उसे आत्मचारित्रिक न कहकर मानसिक वृत्तियों के प्रति चेतावनी या प्रबोधन ही कह सकते हैं। वे जन्मान्ध थे अथवा बाद में अन्धे हुए, यह प्रश्न भी विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान् उन्हें जन्मान्ध मानते हैं और कुछ उन्हें बाद में अन्धा हुआ बताते हैं। वार्ताकार ने उनके जन्मान्ध होने की पुष्टि की है। सम्मन है कि प्रभु की महत्ता और अनुकम्पा प्रदर्शित करने के हेतु ही उन्होंने ऐसा किया हो। बाह्य प्रमाण उन्हें जन्मान्ध बताते हैं किन्तु उनकी बालक्रीड़ाओं, मनोभावों और चेष्टाओं के चित्रण उनके जन्मान्ध होने में शका उपस्थित कर देते हैं। अपने रचनाकाल में सूर का अन्धा होना प्रमाणित है। अतः यही ज्ञात होता है कि उनकी बुद्धि अति तीव्र और अलौकिक थी। फलस्वरूप वे अपनी कल्पनाशक्ति ही के सहारे अपने वचन में प्राप्त किये अनुभव के आधार पर ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत कर सके। उनके वृद्धावस्था में अन्धे होने का कथन तो कभी मान्य नहीं हो सकता।

सूरदासजी के काव्य का अध्ययन करने के बाद प्रश्न उठता है कि

सूरदासजी ने ऐसी पूर्ण शिक्षा कहाँ और कब पाई ? इस प्रश्न का उत्तर भी उनकी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा ही हो सकती है । वल्लभसम्प्रदाय में आने के पूर्व ही सूरदासजी की प्रसिद्धि यिनय के पद रचने, उन्हें गाने तथा वाक्सिद्ध होने के कारण हो चुकी थी । उनकी शिक्षा सत्सग की थी । वार्ताकारों ने उनके सहस्राधि पद तथा लक्षावधि पद बनाने के सम्बन्ध में लिखा है । सूर ने स्वयम् एक लक्ष पद रचने के विषय में कहा है । सूर पूर्ण वैरागी, भक्त तथा ससार के सुख दुःख से परे थे । कीर्तन सेवा में रत अपने इष्ट कृष्णचन्द्र की भावभक्ति, मानसी सेवा में इतने तन्मय हो गये थे कि उनके लिये ससार की सम्पदा तुच्छ थी । वे निडर और स्पष्ट थे, सभी तो शकवर की राजाज्ञा का उल्लंघन कर सके । वह वल्लभमार्ग के पूर्ण ज्ञाता थे । भगवान् की लीला और उनके माहात्म्य को छोड़कर सूर ने किसी लौकिक पुरुष का गान नहीं किया । गोसाईं विठ्ठलनाथजी ने इनको “पुष्टिमार्ग का जहाज” कहकर, आदर किया है ।

जीवन पर्यन्त कृष्ण की लीला गान करने के पश्चात् अतकाल में “युगल मूर्ति”* में ध्यान भगाये सूरदासजी परम धाम को सिधार । उस समय उनकी अवस्था १०३ वर्ष की थी । स० १५३५ वैशाख सुदी पंचमी को जन्म लेकर सूरदासजी लगभग स० १६३८ अथवा १६३९ तक जीवित रहे ।

सूरदासजी ने कृष्ण की सम्पूर्ण लीलाओं का भाग्य के अनुसार गान किया । उनका चित्त कृष्ण की बाललीला में अधिक रमा है । वह अपने भक्ति पदों की रचना तथा गान में तन्मय हो जाते थे, तन्मयता की प्रवृत्ति ही कथि-प्रतिभा की सर्वोत्कृष्टता है । नेत्रहीन होने तथा शिक्षा साधन विहीन होने पर

* बलभावायजी श्रीकृष्ण की बाल-लीलोपासना के प्रवर्तक थे । उपासना में श्रीकृष्ण के साथ राधा का समावेश विठ्ठलाचार्यजी ने किया था । सूरदासजी बलभावायजी के शिष्य थे । अतः उनका युगल मूर्ति में ध्यानाधारित होकर शरीर-न्यास करने के विचार से कुछ खोशों का विरोध हो सकता है, किन्तु उपराष्ट्र प्रमाणों के आधार पर उनका ‘खज्रून नैन रूप रस माते’ पद गाते हुए प्राण त्याग करना प्रसिद्ध है । अतः सिद्ध यही होता है कि वे युगल-मूर्ति का ध्यान करते हुए ही परमधाम को सिधारें ।

भी वे अमर साहित्य की रचना कर सके, यह बात मिलक्षण है। प० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार “आचार्य की छाप लगी, आठ वीणायें श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला का कीर्तन कर उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर झनकार आये कवि सूरदासजी की वाणी की थी” *। इसी प्रकार श्यामसुंदरदासजी ने भी “हिन्दी भाषा और साहित्य” में कहा है “जीवन के अपेक्षाकृत निवृत्तवर्ती क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का समस्कार दिखा देने में सूर की सफलता अद्वितीय है। सूरमदर्शिता में सूर अपना जोड़ नहीं रखते।” × हिन्दी के सर्वाङ्ग कवियों में सूर की गणना उचित ही है।

परमानन्ददास

अष्टछाप के कवियों में परमानन्ददास का स्थान सूरदासजी के बाद ही है। इनकी जीवनी का परिचय भी चौगामी वैष्णवन की वार्ता तथा भक्तमाल के द्वारा ही ज्ञात होता है। कहा जाता है कि परमानन्ददासजी ब्रह्माचार्यजी से पन्द्रह वर्ष छोटे थे तथा सूरदासजी ब्रह्माचार्यजी के समवयस्क थे। सूरदासजी की जन्मतिथि अतसादया तथा जन्मतिथि मानने के दिन से सवत् १५३५ वि० वैशाख सुदी पचमी पड़ती है अस्तु परमानन्ददासजी की जन्मतिथि १५५० वि० हुई। आपका जन्म कन्नौज में हुआ था। ये एक निर्धन ब्राह्मणकुल में जन्मे। कहते हैं कि इनके जन्म के दिन एक सेठ ने माता-पिता को बहुत सा धन दिया जिससे उनको परम आनन्द हुआ और उन्होंने इसी कारण पुत्र का नाम भी परमानन्ददास रख दिया। बचपन शांति पूर्वक बीता। किन्तु एक बार अकाल पड़ने पर अधिकारियों ने इनके माता-पिता का धन छीन लिया और ये लोग पुन निर्धन हो गये। परमानन्दजी प्रारम्भ से ही विरक्त प्रवृत्ति के थे अतः माता पिता से आपने ईश्वरोपासना में ध्यान लगाने का निश्चय किया और स्वयं जीविका-पालन के हेतु धनोपार्जन का विश्वास दिया। फिर भी इनके माता पिता धन लिप्सा में प्रथम पूर्व की ओर गये और बाद में दक्षिण देश गये जहाँ से फिर उनका कोई समाचार नहीं प्राप्त हो सका। कन्नौज में ही परमानन्ददासजी रह गये जहाँ परवे कीर्तन-

* अमरगीतसार, प्रथम संस्करण, भूमिका पृ० २।

× हिन्दी भाषा और साहित्य, स० १९१४

मण्डली में अपने पद गाया और बनाया करते थे। वार्ताकार के अनुसार वे अच्छे संगीतज्ञ थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा गाने के माध को ईश्वरोन्मुख कर दिया। यल्लभसम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व ही वे एक मण्डली के स्वामी हो गये थे। ये एक बार मकर-स्नान के हेतु प्रयाग गये जिन दिनों यल्लभाचार्यजी अद्वैत में रहा करते थे। ग्रीष्म काल होने के कारण परमानन्दजी विरह के ही गीत वहाँ गाते रहे और यल्लभाचार्यजी से मिलने पर भी इन्होंने विरह का ही गीत गाया। परमानन्दजी बाललीला से अपरिचित थे अतः यल्लभाचार्यजी के कहने पर भी बाललीला से सम्बन्धित कोई पद न गा सके। यल्लभ शरण में जाने की तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी सवत् १५७६ वि० है। परमानन्दजी भी वहाँ अद्वैत में बस कर नवनीतप्रियजी के समक्ष कीर्तन गाते रहे। कुछ दिनों बाद ये गोकुल पहुँचे जहाँ बाललीला के पदों का गान किया और फिर गोवर्धनजी के दर्शन कर वही अपना समय भजन-कीर्तन में व्यतीत करने लगे।

परमानन्ददासजी बड़े त्यागी और उदार-चरित्र व्यक्ति थे। वे कलाप्रेमी तथा दृढसंकल्पी भी थे। संगीत और काव्य में विशेष प्रेम रखते हुए वे स्वभाव से बड़े विनीत तथा नम्र थे और सदा अपने को भगवान् के दासों का भी दास समझते रहे। वार्ताकार तथा भक्तमाल के रचयिता दोनों ने ही परमानन्ददास के काव्यकीर्तन तथा भक्ति की भूरि भूरि प्रशंसा की है। विठ्ठलनाथजी ने तो इन्हें सूरदासजी के बराबर ही सम्मान प्रदान किया है। इन्होंने कृष्ण के बाल, पौगण्ड और किशोर लीलाओं का भक्तिभाव से पूर्ण वर्णन किया है तथा बाललीला के भी अनेक पद लिखे हैं। परमानन्ददासजी की भक्ति में बाल-भाव, कान्ता भाव, सखा सखी भाव तथा दास-भाव का भी परिचय पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अपने अत समय तक ये गोवर्धनदासजी की सेवा में रहे। एक बार जमाष्टमी उत्सव में आपने गोकुल में नवनीतप्रियजी के मंदिर में जाकर अनेक पद बधाई के गाये तथा नवमी को दधिकौदो के दिन आनन्द-मग्न हो यहीं नाचने लगे। तत्पश्चात् गोवर्धननाथजी की सेवा में आकर भावमग्न हो गये। चेत आने पर अपने निवास स्थान पर गये जहाँ आपने मौन धारण कर लिया। शांति प्रदान करने के हेतु विठ्ठलनाथजी पहुँचे। शांति प्राप्त कर “प्रीति तो नन्द नन्दन सों कीजे” पद परमानन्द-

दासजी' ने गाया । एक वैष्णव के साधनमार्ग पृच्छने पर उन्होंने आचार्यजी, विठ्ठलनाथजी तथा उनके सातों बालकों की चरण वन्दना करते हुए एक पद गाया । अतः समय सूरदासजी की ही मूर्ति युगल लीला में ध्यान लगाये आपने ने सवत् १६४० वि० में शरीर त्याग किया । ✽

नन्ददास

भक्तमाल तथा दो सौ बावन-वार्ता के अनुसार नन्ददासजी का रामपुर ग्राम निवासी होना माना जाता है । यह रामपुर ग्राम गोकुल मथुरा से पूर्व की ओर कहीं स्थित था । आपकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं । किंतु इस बात का प्रमाण अवश्य मिलता है कि गोसाईं जी ने इन्हें सूरदासजी के सत्संग में रक्खा था, तथा "साहित्य लहरी" की रचना इनके अहकार तथा मानमर्दन के हेतु हुई थी । ✽

साहित्यलहरी का रचनाकाल स० १६१७ वि० है, अतः स० १६१६ में नन्ददासजी का सूरदासजी के सत्संग में आना मान्य प्रतीत होता है । वार्ताकार का कथन है कि विवाह के पूर्व नन्ददासजी की प्रवृत्ति लौकिक विषयों की ओर अधिक थी और वे काशी में अपने भाई तुलसीदासजी के साथ रहा करते थे । वार्ता में उनके विवाह या गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है । डा० दीनदयालुजी गुप्त का अनुमान है कि नन्ददासजी भी अपनी

• (सातों बालकों की बघाईं वाले पद में कवि ने श्रीधनश्यामदासजी के विषय में इस प्रकार लिखा है "श्रीधनश्याम । पूरनकाम पोथी में ध्यान" ✽ ✽ ✽ दस चित्त होकर पढ़नेवाले बालक की आयु नौ या दस वर्ष की अवश्य होनी चाहिये । अतः सिद्ध होता है कि परमानन्ददासजी ने इस पद की रचना श्रीधनश्यामदासजी के जन्म के नौ या दस वर्ष उपरान्त स० १६२८ वि० के लगभग की) ✽ ✽ परमानन्ददासजी की शृणु कुम्भनदासजी के बाद हुई । कुम्भनदासजी का निधन स० १६३६ वि० है, अतः कवि का निधन स० १६४० में हुआ होगा—'अष्टछाप तथा चक्षुस सम्प्रदाय' डा० दीनदयालुजी गुप्त । पृ० २३० ।

✽ साहित्यलहरी ग्रन्थ में सूरदासजी का एक आत्मविषयारम्भक पद मिलता है—
'मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरीनद को लिखि सुखल सगवत् पेल ।
नदनदन भास छै ते हीन प्रितिया घर, नन्दनदन जनमते हैं शान सुख आगार ।

मण्डली में अपने पद गाया और बनाया करते थे। वार्ताकार के अनुसार वे अच्छे संगीतज्ञ थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा गाने के भाव को ईश्वरो-मुख कर दिया। वल्लभसम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व ही वे एक मण्डली के स्वामी हो गये थे। वे एक बार मकर-स्नान के हेतु प्रयाग गये जिन दिनों वल्लभाचार्यजी अद्वैत में रहा करते थे। ग्रीष्म काल होने के कारण परमानन्दजी विरह के ही गीत वहाँ गाते रहे और वल्लभ चार्यजी से मिलने पर भी इन्होंने विरह का ही गीत गाया। परमानन्दजी बाललीला से अपरिचित थे अतः वल्लभाचार्यजी के कहने पर भी बाललीला से सम्बन्धित कोई पद न गा सके। वल्लभ शरण में जाने की तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी सवत् १५७६ वि० है। परमानन्दजी भी वहाँ अद्वैत में बस कर नवनीतप्रियजी के समक्ष कीर्तन गाते रहे। कुछ दिनों बाद ये गोकुल पहुँचे जहाँ बाललीला के पदों का गान किया और फिर गोवर्धनजी के दर्शन कर वहीं अपना समय भजन-कीर्तन में व्यतीत करने लगे।

परमानन्ददासजी बड़े त्यागी और उदार-चरित्र व्यक्ति थे। वे कलाप्रेमी तथा दृढसंकल्पी भी थे। संगीत और काव्य में विशेष प्रेम रखते हुए वे स्वभाव से बड़े विनीत तथा नम्र थे और सदा अपने को मगवान् के दासों का भी दास समझते रहे। वार्ताकार तथा भक्तमाल के रचयिता दोनों ने ही परमानन्ददास के काव्यकीर्तन तथा भक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विठ्ठलनाथजी ने तो इन्हें सूरदासजी के बराबर ही सम्मान प्रदान किया है। इन्होंने कृष्ण के बाल, पौगण्ड और किशोर लीलाओं का भक्तिभाव से पूर्ण वर्णन किया है तथा बाललीला के भी अनेक पद लिखे हैं। परमानन्ददासजी की भक्ति में बाल भाव, काँता भाव, सखा सखी भाव तथा दास भाव का भी परिचय पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अपने अन्त समय तक ये गोवर्धनदासजी की सेवा में रहे। एक बार जन्माष्टमी उत्सव में आपने गोकुल में नवनीतप्रियजी के मन्दिर में जाकर अनेक पद बधाई के गाये तथा नवमी को दधिकौदो के दिन आनन्द-मग्न हो वहाँ नाचने लगे। तत्पश्चात् गोवर्धननाथजी की सेवा में आकर भावमग्न हो गये। चेत आने पर अपने निवास स्थान पर गये जहाँ आपने मौन धारण कर लिया। शांति प्रदान करने के हेतु विठ्ठलनाथजी पहुँचे। शांति प्राप्त कर “प्रीति तो नन्द नन्दन सों कीजे” पद परमानन्द

दासजी ने गाया । एक वैष्णव के साधनमार्ग पूछने पर उन्होंने आचार्यजी, विठ्ठलनाथजी तथा उनके सातों बालकों की चरण वन्दना करते हुए एक पद गाया । अतः समय सूरदासजी की ही भाँति युगल लीला में ध्यान लगाये आपने ने सवत् १६४० वि० में शरीर त्याग किया । *

नन्ददास

भक्तमाल तथा दो सौ बावन वार्ता के अनुसार नन्ददासजी का रामपुर ग्राम निवासी होना माना जाता है । यह रामपुर ग्राम गोकुल मथुरा से पूर्व की ओर कहीं स्थित था । आपकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं । किंतु इस बात का प्रमाण अवश्य मिलता है कि गोसाई जी ने इन्हें सूरदासजी के सत्संग में रक्खा था, तथा “साहित्य-लहरी” की रचना इनके अहकार तथा मानमर्दन के हेतु हुई थी । *

साहित्यलहरी का रचनाकाल स० १६१७ वि० है, अतः स० १६१६ में नन्ददासजी का सूरदासजी के सत्संग में आना मान्य प्रतीत होता है । वार्ताकार का कथन है कि विवाह के पूर्व नन्ददासजी की प्रवृत्ति लौकिक विषयों की ओर अधिक थी और वे काशी में अपने भाई तुलसीदासजी के साथ रहा करते थे । वार्ता में उनके विवाह या गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है । डा० दीनदयालुजी गुप्त का अनुमान है कि नन्ददासजी भी अपनी

* (सातों बालकों की बधाई वाले पद में कवि ने श्रीधनश्यामदासजी के विषय में इस प्रकार लिखा है “श्रीधनश्याम । पूरनकाम पोथी में ध्यान” × × × दत्तचित्त होकर पढ़नेवाले बाखक की आयु नौ या दस वर्ष की अवश्य होनी चाहिये । अतः सिद्ध होता है कि परमानन्ददासजी ने इस पद की रचना श्रीधनश्यामदासजी के जन्म के नौ या दस वर्ष उपरान्त स० १६२८ वि० के लगभग की) × × परमानन्ददासजी की मृत्यु कुम्भनदासजी के बाद हुई । कुम्भनदासजी का निधन स० १६३६ वि० है, अतः कवि का निधन स० १६४० में हुआ होगा—‘बष्टड़ाप तथा यक्षम सम्प्रदाय’ डा० दीनदयालुजी गुप्त । पृ० २३० ।

× साहित्यलहरी ग्रन्थ में सूरदासजी का एक आत्मविषयात्मक पद मिलता है—
 “मुनि पुनि रसन के रस खेल दसन गौरीनद को लिखि सुवज सगवत् पेश ।
 मदनदन भासैं ते हीन प्रितिया चार, नन्दनन्दन जनमते हैं गान सुख आगार ।

पत्नी से विरक्त होकर काशी में अर्ध-त्रैराग्य की अवस्था में रहा करते होंगे । यदि यह बात मान ली जाय तो नन्ददासजी उस समय २५ या २६ वर्ष कर रहे होंगे और इससे कवि का जन्मकाल लगभग स० १५६० वि० आता है । भक्तमाल इन्हें सुकुल तथा दो सौ-बावन-त्रैष्णवन की वार्ता इन्हें सनौदिया-ब्राह्मण बताती है । मूल गोमाई चरित्र इन्हें कायकुब्ज ब्राह्मण ठहराता है, किन्तु इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सदेह है, इस प्रकार नन्ददासजी सनौदिया सुकुल आस्पद के ब्राह्मण ठहरते हैं । नन्ददासजी गोसाई विठ्ठलनाथजी के शिष्य थे । इनके बल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश पाने की कथा भी बड़ी रोचक है । दो-सौ बावन त्रैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये अपने भाई तुलसीदासजी के साथ काशी में रहा करते थे तथा भाई के कहने से इन्होंने रामानन्दी सम्प्रदाय की शरण ले ली । एक बार एक "सङ्ग" काशी से रनछोरजी के दर्शनार्थ जा रहा था और नन्ददासजी भी उसी के साथ हो लिये । मार्ग में सग विग्राम के हेतु तथा धर्मार्थ दर्शनों के लिये मथुरा में ठहर गया । नन्ददासजी उतावले हो रहे थे, निदान अकेल ही चल दिये । मार्ग में भटककर सिंहनद नामक स्थान पहुँचे और भूल से व्याकुल हो एक क्षत्री साहूकार के यहाँ भिजा भौंगने गये । साहूकार की स्त्री रूपवती थी, निदान रूपोपासक नन्ददासजी नित्य ही उसके घर के सागने खड़े हो जाते और बिना दर्शन प्राप्त किये न हटते । लोकलज्जा के भय से उस क्षत्री ने गाँव छोड़ देना ही उचित समझा । वह विठ्ठलनाथजी का शिष्य था, इसलिये उन्हीं के पास जाने के लिये गोबुल की ओर अग्रसर हुआ । नन्ददासजी ने भी उसका पीछा किया । क्षत्री दम्पति तो यमुना पार कर गया पर नाविक ने नन्ददासजी को पार उतारने से इन्कार कर दिया । नन्ददासजी नहीं किनारे बैठकर यमुना की स्तुति के पद गाने लगे । रूपलिप्सा, काल्पनिक सुख और निराशा से ऊबकर अब वे केवल एक निर्विकार त्रिरक्ति की भाँति यमुना-स्तुति में मग्न हो गये । उनके इन पदों में काम, क्रोध या ईर्ष्या का तनिक भी आभास नहीं प्राप्त होता, उनके पद धर्मभिरुता के प्रतीक हैं । उनके दु खों

गृतीय अष्टसुक्तम योग विचारि सूर मनीन । नन्दनन्दन दासहित साहित्यलहरी कीन ।”

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संगृहीत ‘साहित्यलहरी’ छ० म० १०३ ।

का अत निकट ही था, विठ्ठलनाथजी ने उन्हें एक व्यक्ति भेजकर बुलवा लिया और अपनी शरण में ले लिया। उनका मन लौकिक विषयों की ओर से विमुख हो चुका था। वे गोवर्धन और गोकुल के मंदिरों में कृष्ण-गुणगान किया करते थे। उ हें बाललीला तथा गुरुवदना में विशेष चाव आने लगा। उनका मन श्रीकृष्ण के रास में थिरकते हुए स्वरूप के साथ साथ धिरका करता था। * इसी के मध्य एक बार तुलसीदासजी ने इन्हें वल्लभ-संप्रदाय से विमुख करने के लिये निष्फल प्रयत्न भी किया था। इनकी मित्रता अकबर की दासी, रूपमञ्जरी, से थी। वीरबल भी इनका बड़ा आदर करते थे। तानसेन के मुख से इनका एक पद “देखो देखो री नागर नट निरत कालिन्दी तट” सुनकर अकबर ने इन्हें अपने पास बुलवाया था। इनकी जीवन की घटनाओं से निहित होता है कि इनकी मृत्यु विठ्ठलनाथजी तथा वीरबल के सामने ही, अकबर की धार्मिक वृत्ति प्रबल होने के समय हुई थी। वीरबल की मृत्यु काबुल में स० १६४३ में युद्ध करते करते हुई थी, अत अनुमान प्रमाण के आधार से नन्ददासजी की मृत्यु स० १६३२ वि० के लगभग हुई होगी। अपने मक्त जीवन में नन्ददासजी ने कई ग्रन्थों की रचना की। उनकी रचनाओं के अध्ययन से उनका गम्भीर अध्ययन तथा विद्वत्ता स्पष्ट हो जाती है। वे सस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तथा हिन्दी से उन्हें विशेष प्रेम था। उन्होंने भागवत के दशम स्कन्ध की कथा का अनुवाद भाषा में केवल इसलिये किया था कि सस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उसका काव्यानन्द उठा सकें—किन्तु ब्राह्मणों को अनुचित लिप्सा के कारण उसका भी अधिकांश भाग नष्ट हो गया है।

ये बड़े रसिक जीव थे, क्षत्राणी से प्रेम तथा रूपमञ्जरी से मित्रता इस बात के प्रमाण हैं। वे दृढ़ सकलपी तथा उतावली प्रकृति के भी थे तभी तो तुलसीदास के मना करने पर भी वे रणछोरेजी की यात्रा को चल दिये और जल्दी के कारण राह में ही सग का साथ छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ गये। वे सद्बुद्ध, सौन्दर्यप्रेमी तथा रसिक जीव थे। चरित्र में दृढ़ता के साथ साथ

* मोहन पिय की मुसकनि, डलकनि मोर मुकुट की।

सदा बसौ मन भेरे, फरकनि पियरे पट की ॥

रासपञ्चाध्यायी

चपलता का भी समावेश था। धर्मभीरुता की प्रधानता के कारण चपलता कहीं भी विशेष हानि न पहुँचा सकी तथा सम्पूर्ण जीवन में उनके सदाचार से ढिगने का उदाहरण नहीं प्राप्त होता।

प० रामचन्द्र शुक्ल ने अष्टछाप के एक और कवि “कृष्णदास (अधिकारी)” की रचना “भ्रमरगीत” के सम्बन्ध में भी लिखा है, किन्तु उन्होंने उसकी कोई प्रति देखी नहीं है। इस रचना का उल्लेख “चौरासी या दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” में भी नहीं मिलता। कवि के विभिन्न स्थानों से उपलब्ध पदों से ज्ञात होता है कि उन्होंने विरह तथा भ्रमरगीत विषयों पर चार छै साधारण पदों को छोड़कर अधिक पद नहीं रचे। डा० दीनदयालुजी भी कृष्णदास के भ्रमरगीत को प्रामाणिक नहीं मानते हैं।

कृष्णकाव्य के इन कवियों के अतिरिक्त भक्तिकाव्य में रामोपासक तुलसीदासजी ने भी अपनी “कृष्णगीतावली” में भ्रमरगीत सम्बन्धी कुछ पद लिखे हैं। तुलसी की इस रचना में भी उनकी मर्यादा प्रियता पूर्ण रूप से लक्षित होती है।

अक्षर—अनन्य

दतिया के महाराजा दलपतराय बड़े वीर और मुगलसम्राट् औरंगजेब के खैरस्वाह थे। उनके पिता महाराज शुभकरनजी ने मुगल साम्राज्य की बड़ी सेवा की थी और इसी कारण इन्हें पचहजारी का पद प्रदान किया गया। दलपतराय ने सन् १६८३ से १७०७ तक राज्य किया। उनके पाँच कुँवर थे। बड़े कुँवर उत्तराधिकारी हुए, दूसरे कुँवर पृथिवीसिंह या पृथीचन्द्रराय को स्योदा की जागीर मिली। अक्षर अनन्य इन्हीं के गुरु थे। अक्षर अनन्य अपने को अक्षुर, अक्षिर, अक्षिर अनिज तथा अनिज आदि नामों से सम्बोधित करते रहे हैं। मिश्रबधुओं ने इनका जन्मकाल स० १७०१ वि० और कविताकाल १७३५ लिखा है। ये निवृत्तिमार्ग के साधु थे तथा धर्म सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना इन्होंने की है।

शृंगारिक काल

शृंगारिक काल में फुटकल कवित्तों में भ्रमरगीत की रचना करनेवाले

कवियों के अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनोंने भ्रमरगीत की क्रमबद्ध रचना की है। उन्हीं में से कुछ कवियों का परिचय निम्नांकित है—

रसनायक

शिवसिंहसरोज तथा मिश्रबन्धु-विनोद में एक रसनायक नाम के कवि का उल्लेख है, किन्तु “विरहविलास” ग्रन्थ के रचयिता इन उल्लिखित कवि से भिन्न हैं। अपने ग्रन्थ “विरहविलास” में कवि ने रचनाकाल तो अग्रय दिया है किन्तु अन्य कोई विशेष परिचय नहीं—

“अष्टादस जु वहत्तरा, सबत सावन मास।

सोमवार सुदि तीजसुम, प्रगट्यौ विरहविलास॥”

इसके आधार पर सबत् १८७२ में मध्य रचना काल निर्धारित होता है। इसके केवल साढ़े चार मास बाद लिखी गई प्रति श्रीमवानीशकर याज्ञिक जी ने देखी है। रसनायक के परिचय का आधार उसी पुस्तक की यह पृष्ठीका है—

“इति श्रीमत्काम्यनस्थ बाधूलस गोत्रोत्पन्न गणेशमहात्मज “रसनायक” विरचित भ्रमरगीतानुसार उद्धवगोपिनु सवादे “विरहविलास” ग्रन्थ सम्पूर्णम् ॥१॥ श्रीवृष्ण प्रसन्नोस्तु ॥ लिखित मय पुस्तक भट्ट गंगाविश्वरूप भट्ट गिरधारीलाल सुत भरतपुर मध्ये मिती पौष कृष्ण ३ भौमवार स० १८७२ शुभ भवतु ॥”

रसनायक का निवासस्थान “भरतपुर” राज्य में था, जिसका प्रचलित नाम कामो है, यह भरतपुर से लगभग ३५ मील उत्तर में स्थित है। व्रज की वनयात्रा का यह मुख्य स्थान है। यहाँ वल्लभसम्प्रदाय की ज्ञात मुख्य मूर्तियों में दो विराजमान हैं—एक मदनमोहन की, दूसरी गोकुलचन्द्रमाजी की। रसनायक आन्ध्रजातीय तैलग ब्राह्मण थे और इनका इन्हीं मन्दिरों में से एक से संबंध रहा होगा। सम्भवत वे वल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे।

रसरसि

रसरसि का मुख्य नाम रामनारायण था किन्तु उपनाम की विशेष प्रसिद्धि

के कारण मूलनाम अपरिचित रह गया । इनका जन्मस्थान का पता नहीं है किन्तु ये जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंह के आश्रित थे । रसरासिजी जयपुरनरेश की “कवि बाईसी” में प्रधान कवि थे । ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे, रसरासिजी की काव्य रचना में भी कुशल थे । इनकी स्वतंत्र रचनाओं में रसिक पञ्चीसी मुख्य है । खोज रिपोर्ट में इनकी रचित “रत्नमालिका” का उल्लेख है किन्तु वह उपलब्ध नहीं । रसरासि की रसिकपञ्चीसी का नाम एक पुस्तक में “रसरासि-पञ्चीसी” भी दिया हुआ है । श्रीयाज्ञिकजा के पास इसकी तीन प्रतियाँ हैं, दो पूर्ण और एक खण्डित ।

जयपुर निवासी हिन्दी साहित्य सेवी पुरोहित हरिनारायणजी ने पुस्तकों का पता लगाया तो उन्हें चार ग्रन्थ मिले (१) स्वरोदय (२) रसकौतुक (राज समारंजन) (३) मांके (रागभैरव में) (४) कवित्त सत् । खोज में उल्लिखित रत्नमालिका का अभी तक कोई पता नहीं लगा है । जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंह का राज्यकाल सवत् १८३५ से १८६० है । रसरासि इन्हीं के राज्याश्रित कवि य अत अनुमानत यही समय उनका भी रहा होगा ।

ग्वाल कवि

इस नाम के दो कवियों का उल्लेख मिलता है, “नवीन” कवि ने भी “ग्वाल कवि प्राचीन” और “ग्वाल कवि मथुरावार” करके दो स्थान पर ग्वाल कवि का वर्णन किया है । इस पुस्तक से सम्बन्धित “गोपी पञ्चीसी” के रचयिता ग्वाल कवि, ब्रह्मभट्ट सेवाराम वदीजन के पुत्र थे । इनका जन्म सवत् १८४८ में हुआ बताया जाता है । ये बहुभाषाभाषी थे, कई भाषाओं में रचना भी करते थे । ग्वाल कवि रचित ग्रंथों की सूची मिला इतिहासकारों ने विभिन्न रूप में दी है । “कवि हृदय विनोद” इनकी रचनाओं का संग्रह है । रीतिकालीन कवियों में इन्हें मुख्य स्थान प्राप्त है तथा इनका रचना-काल स० १८७६ से १९१६ तक सिद्ध होता है ।

वर्ष राजा-महाराजाओं ने इनका सम्मान किया, किन्तु ये किसी भी राजा के आश्रित कवि नहीं थे । रस-रंग में एक दोहा है जिसके आधार पर यह

कहा जा सकता है कि ये वृन्दावन-निवासी थे किन्तु बाद में मथुरा में रहने लगे—

वृन्दावन ते मधुपुरी किय सुखनास प्रमानि ।

विदित विप्र बन्दी विसद नाम ग्वाल कवि जानि ॥

हिन्दीससार इनके कान्य से यथष्ट परिचित है, ये बहुत स्वतन्त्र जीव थे । कहते हैं कि नवीन कवि ने, अपने गुरु ईश से इनका झगड़ा हो जाने के कारण इन्हें अपने समूह में स्थान नहीं दिया । इनके पुत्र खूबचन्द और खेमचन्द भी कविता करते थे ।

ब्रजनिधि

जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंहजी का हा नाम “ब्रजनिधि” था । इनका जन्म सवत् १८२१ में हुआ था । ये माधवसिंहजी के सुपुत्र थे तथा अपने बड़े भाई पृथ्वीसिंहजी के देहावसान पर १५ वर्ष की अवस्था में सवत् १८३५ में राजसिंहासन पर बैठे । ये बड़े साहसी, नीतिज्ञ तथा उदार-हृदय राजा थे । मराठों से युद्ध के समय महाराज ने अपूर्व रण कौशल का परिचय दिया था । इन्हें वास्तुकला से भी प्रेम था, कई मंदिर तथा महल बनवाये थे । साहित्यानुराग तो अपूर्व था ही, विद्वानों के द्वारा वैद्यक, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, धर्म-शास्त्र आदि की पुस्तकें भी रचवाईं । अमृतराय, शमुराय, रमपुष्प, रसरसि, चतुरशिरोमणि आदि कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे । सुकवि पद्माकर को भी इनके द्वारा सम्मान प्राप्त था । ब्रजनिधि का देहांत लगभग ४० वर्ष की अवस्था पर सवत् १८६० में हुआ था । इनकी जीवनी, स्वभाव तथा साहित्यानुराग किशनगढ़ नरेश नागरीदास के समान ही था तथा रचनाओं में भी समानता है । काशी-नागरी प्रचारिणी समा द्वारा वालाबख्श राजपूत-चारण-ग्रन्थ-माला में इनकी कविताओं का समूह “ब्रजनिधि-प्रभावली” के नाम से प्रकाशित हो चुका है ।

आधुनिक कवि

अयोध्यासिंह उपाध्याय

भारतेन्दु-युग के समाप्त हो जाने पर, किन्तु द्विवेदी-युग के आरम्भ होने के कुछ पहले ही, उपाध्यायजी अपनी रचनाओं में तत्पर हो चुके थे ।

उपाध्यायजी का फारसी, उर्दू तथा संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त था। हिन्दी खड़ी बोली जब कविता की भाषा होने लगी तब उसके पास अपने कोई छन्द न थे। उपाध्यायजी ने भी पहले उर्दू के छंदों को ही अपनाया और तत्पश्चात् द्विवेदीजी के प्रभाव के कारण संस्कृत के छन्दों को अधिकाधिक प्रश्रय दिया। संस्कृत वर्ण-वृत्तों में, अतुकान्त, कोमल कान्त पदावली से पूर्ण इन्होंने अपने ग्रन्थ 'प्रियप्रवास' की रचना की। इसी के अन्तर्गत इनका 'भ्रमरगीत' प्रसंग भी आता है। समय ने अपना प्रभाव उपाध्यायजी की कविता पर भी दिखाया और प्रियप्रवास के रचयिता ने मुहारों से परिपूर्ण बोलचाल की भाषा में 'चुमते चौपदे और चोखे चौपदे' रचे, तथा अपनी लेखनी की सर्वतोमुखी समर्थता सिद्ध कर दी। आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहा। अपने कानूनगो के पद पर आपने बड़ी दक्षता और निष्पक्षता से कार्य सम्पादन किया। "हरिश्चौध" जी का जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया स० १८२२ में हुआ था। आप अगस्त्यगोत्रीय, शुक्लयजुर्वेदीय सनाढ्य ब्राह्मण थे। पिता का नाम श्रीमोलानाथसिंह उपाध्याय था। आपके पूर्वज बदायूँ के रहनेवाले थे, किन्तु लगभग तीन सौ वर्षों से वे आजमगढ़ के निकट तमसा नदी के किनारे कसबा निजामगढ़ में आ बसे थे। यहाँ निजामाबाद में सिख सम्प्रदाय के एक साधु बाबा सुमेरसिंह रहा करते थे। वे स्वयम् हिन्दी के अच्छे कवि थे, जिनके सम्पर्क में आकर उपाध्यायजी भी कविता करने लगे।

सत्यनारायण "कविरत्न"

इनका जन्म सन् १८३६ और निधन स० १८७५ में हुआ। आपके पिता अलीगढ़ के रहनेवाले थे। बचपन में ही माता-पिता का वियोग हो जाने के कारण इनका लालन-पालन मौसी ने किया। रिवाजतों में वे अध्यापन कार्य किया करती थीं। मौसीजी भी अधिक दिन जीवित न रही। निदान, धौधूपुर, तहसील आगरा में इनका लालन पोषण रघुनाथजी के मंदिर के ब्रह्मचारी बाबा रघुवरदासजी ने किया। मिर्जापुर जिला आगरा तहसील स्कूल से मिडिल पासकर आपने १८०८ ई० में एफ० ए० पास कर लिया। १८१० ई० की बी० ए० परीक्षा में आप उत्तीर्ण न

हो सके। प्रिंसिपल ड्यून्ट के कथन कि “परीक्षा पास कर लेना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है” से प्रभावित होकर आपने कालेज जाना बन्द कर दिया।

आपका गृहस्थ जीवन सुखी न रहा। ये कृष्ण के भक्त तथा उपासक थे और पत्नी आर्यसमाजी थीं। “मेरी शारदा सदन” के अधिष्ठाता प० मुकुन्दरामजी की कन्या से आपका पाणिग्रहण हुआ था। इन्हें कविता लिखने का शौक बचपन से ही था, अपने गाँव में राजपूती होली, दोहों, सवैयों आदि की रचना किया करते थे। कभी कभी ईश्वर प्रेमसम्बन्धी भाव भी नवीन शैली में इनके द्वारा प्रकट हुए हैं। प्रत्येक उपलब्ध अवसर पर, कवि सम्मेलनों में ये अपनी प्रतिभा के पुष्प बिखेर दिया करते थे। आपका स्वभाव बड़ा सीधा सादा तथा निरभिमानी था, किसी का आग्रह टालना आपके लिये कठिन था। आपकी बेप-भूषा भी आपके हृदय के समान सरल थी। बालकाल से लेकर जीवन पर्यन्त ये आगरे से डेढ़ कोस पर ताजगज के पास धौड़पुर गाँव में रहे। आपकी कविता या तो भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियों के ढंग की है या भारतेन्दु-काल की नूतन पद्धति की। “ब्रज-भूमि, ब्रजभापा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी”। जीती-जागती ब्रजभापा में आपने अपनी कविता की है। आपकी कविता में बोलचाल की भाषा की सजीवता है, जिसने आपको सदैव के लिये अमर बना दिया।

जगन्नाथदास “रत्नाकर”

बाबू जगन्नाथदास “रत्नाकर” जी का जन्म माद्रपदशुक्ल ६ स० १२२३ में काशी में हुआ था। आपके पूर्वज पानीपत के निवासी थे और मुगलों के समय में उच्च पदों पर काम करते थे। आपके परदादा एक बार जहाँदारशाह के साथ काशी आये और वहीं बस गये। आपके पिता बाबू पुरुषोत्तमदास फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। बाबू हरिश्चन्द्र से मित्रता होने के कारण हिन्दी से भी पुरुषोत्तमदासजी को प्रेम था। इन दोनों ही सुसयोगों का बाबू जगन्नाथदासजी ने अच्छा लाभ उठाया। भारतेन्दुजी ने इनके विषय में

भविष्यवाणी की थी “कि यह लड़का बड़ा कवि होगा” और यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई।

आपकी शिक्षा काशी में ही हुई तथा सन् १८८१ में फारसी लेकर आपने बी० ए० भी पास कर लिया। आवागढ़ रियासत में आपने सन् १९०० में नौकरी कर ली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण आप दो वर्ष बाद ही काशी में लौट आये। सन् १९०२ में ये अयोध्या नरेश महा-महोपाध्याय महाराजा सर प्रतापनारायणसिंह बहादुर के० सी० आई० के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए और उनकी मृत्यु के परचात् महारानीजी की सेवा में अन्त तक उसी पद पर आसीन रहे। आपकी काव्य प्रतिभा का दर्शन उर्दू की कविता में सर्वप्रथम हुआ—शनै शनै आप हिन्दी की ओर आकृष्ट हुए और समय के सर्वाङ्ग कवि बन गये। इन्होंने स्वयम् लिखा है—“कविता में मेरी रुचि कुछ लड़कपन से ही है” *। वही काव्यलगन अब प्र-थों में प्रयत्न है। आपके कवित्त देव, मतिराम और पद्माकर के कवित्तों के समान आनन्ददायक हैं। आप बड़े हँसमुख और सरल हृदय व्यक्ति थे। आपकी कविता बड़ी सरस और मनोहर है। छन्दों की योजना अँगरेज कवि टेनीसन की छन्द-योजना से साम्य रखती है। आचार्य प० रामचन्द्र शुक्लजी ने लिखा है—“इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती है। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम, देखा जाता है। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से पुष्ट और गढ़ी हुई होती थी। ये साहित्य तथा ब्रजभाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे।” x

मैथिलीशरण गुप्त

द्विवेदी काल के सर्वप्रमुख तथा साहित्य-ससार में सर्वप्रिय कवि मैथिली-शरणजी गुप्त हैं। समाज तथा राजनीति की विभिन्न अवस्थाओं का तथा भारतीय सङ्कृति का जैसा चित्रण आपके काव्य में है वैसा अन्य किसी काव्य

* उद्धृत शतक, रसिक मण्डल प्रकाशन सन् १९७३ पृ० ७।

x हिन्दीसाहित्य का इतिहास सङ्गोष्ठित तथा परिष्कृत संस्करण, सप्तः २००२ वि०, पृ० २८४।

में नहीं, उचित ही इन्हें द्विवेदी-युग तथा समाज का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। सरस्वती में आपकी रचनायें प्रकाशित होना प्रारम्भ हुई थीं। “रग में भग” आपकी सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक है। आपकी प्रसिद्धि का श्रेय “भारत-भारती” को मिलना चाहिये। आप रामोपासक कवि हैं। गुप्तजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप अपने काव्य को कालानुसार बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों के अनुरूप बना लेते हैं। आपके काव्य की तीन अवस्थायें हैं, प्रथम तो इति वृत्तात्मक द्वितीय बँगला से प्रभावित और अंतिम छायावाद का रूप है। गुप्तजी वस्तुतः सामञ्जस्यवादी कवि हैं। आपका जन्म सन् १९४३ चिरगाँव झोंसी में हुआ था। आपके पिता का नाम सेठ रामचरणजी था। वे स्वयं अच्छे कवि थे। पिता की प्रतिभा के पूर्ण दर्शन गुप्तजी में मिलते हैं। आप बड़े सरल, सहृदय, मिलनसार तथा शुद्ध-प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपका गृहस्थ जीवन भी सुखी और परिपूर्ण है।

डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल”

“रसाल” जी का जन्म चैत्रकृष्ण २, बुधवार, स० १९५५ में मऊ जिला बाँदा में हुआ था। आपके पिता प० कुजबिहारीलालजी बाँदा में हेडमास्टर थे। स० १९८२ में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० की और स० १९८४ में एम० ए० की परीक्षा पास की। उसी वर्ष आप कान्यकुब्ज कॉलेज लखनऊ में तर्कशास्त्र तथा हिन्दी के अध्यापक नियुक्त हुए। कुछ दिनों बाद पुनः प्रयाग में आकर अवेपणकार्य में लग गये। तत्पश्चात् प्रयाग विश्वविद्यालय में ही अध्यापक हो गये। आपने काव्यशास्त्र के विषय में एक गम्भीर, गवेष्टापूर्ण, मौलिक तथा विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा जिसके लिये आपको विश्वविद्यालय की ओर से सन् १९९५ में “डाक्टर आव लिटरेचर” की उपाधि से विभूषित किया गया। आप ही इस विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम हिन्दी के आचार्य हैं। “रसाल” जी ब्रजभाषा-साहित्य के मर्मज्ञ, विशेषज्ञ और साथ ही कुशल कवि भी हैं। आपका काव्य कला कौशल युक्त गूढ़ तथा गम्भीर रहता है। वाक्यविन्यास प्रभावपूर्ण सयत और वैचित्र्यमय होता है। आपके शब्द सगुण में वर्ण-मैत्री और शब्द-मैत्री का अद्भुत रूप आता है।

आपकी रचनाओं में वाग्वैचित्र्य के साथ चमत्कार की प्रधानता झलकती है। आप सुयोग्य लेखक तथा मननशील आलोचक भी हैं।

इस प्रसंग पर फुटकल रचना करनेवालों में रीतिकालीन कवि प्रमुख हैं। रीतिकालीन कवि अपने ग्रन्थों में अलंकार तथा रसनिरूपण करते समय इस प्रसंग पर भी कुछ कथिज्ञ, दोहे आदि लिख दिया करते थे। इन छंदों में “मधुप” “मधुकर” या “उद्धव” शब्द की उपस्थिति से ही इस प्रसंग का बोध होता है। “रहीम” की गोपियों केवल मुग्धा नारी हैं, उनकी व्यथा अफथनीय है। वे हृदय से कृष्ण को न भुला सकीं और न उद्धव के छल को ही ग्रहण कर सकीं।

“कहा छलत हौं ऊधौ दे परतीति। सपनहु नाहिंन बिसरै मोहन मीति।”*

वे कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार को ससार की गति ही समझती हैं—

“कहा कान्हू से कहनौ, सब जग साखि।

कौन होत काहू के, कुबरी राखि ॥” *

रहीम की सहृदयता तथा मौलिकता सराहनीय है। उनके बरत में हृदय पक्ष की प्रधानता पाई जाती है। “मतिराम” ने कवित्त अलंकार के उदाहरणस्वरूप ही लिखे हैं। वे विषम, असम्भव और विकस्वर अलंकारों में ही इस प्रसंग का वर्णन करते हैं तथा उनकी गोपियों भी यथष्ट बुद्धिमान् प्रतीत होती हैं—

“ऊधो जू सधो विचार हे धौं जू कछु समुझै हम हूँ ब्रजवासी।

मानि हे जो अनुरूप कहाँ ‘मतिराम’ भली यह बात प्रकासी।

जोग कहाँ मुनि लोगन जोग कहाँ अवला मति हे चपला सी।

स्याम कहाँ अमिराम सरूप कुरूप कहाँ वह कुबरी दासी ॥”†

“देव” भी इसी श्रेणी के कवि हैं किन्तु इनके कवित्तों में एक क्रम भी प्राप्त होता है। ऊधो को आया जानकर—

* रहीम-कवितावली स० सुरेन्द्रनाथ तिवारी।

† मतिराम मकरन्द से० श्रीहरदयालसिंह।

✓“ऊधो आये ऊधो आये, हरि कों सँदेसो लाये,
 सुनि गोपी गोप धाये, धीर न धरत हैं ।
 बौरी लागि दौरी उठी, भोरी लौं भ्रमति अति,
 गनति न गनो गुरु लोगन दुरत हैं ।
 है गई बिकल बाल बालम वियोग भरी,
 जोग की मुनत बात गात ज्यों जरत हैं ।
 भोर भये मूपन सम्हार न परत अग,
 आगे को धरत पग पाछे को परत हैं ।”

“पद्माकर”, “सेनापति” आदि ने भी इस प्रसंग को अच्छता न छोड़ा ।
 श्लेष का सहारा लेकर सेनापति ने गोपियों और “कुबिजा” की स्थिति का
 अंतर स्पष्ट कर दिया है—

“कुबिजा उर लगाई, हम हूँ उर लगाई
 पी रहे दुह के तन मन गारि दीन्हे हैं”

इतना तो साम्य है, किन्तु

“वे तो एक रति जोग हम एक रति जोग,
 सूल करि उनके हम्हार सूल की-हे हैं ।
 कुबरी यों कल पै है, हम इहाँ कलपैं हैं
 सेनापति स्यामैं समुझै यों परबीने हैं ।
 हम वे समान ऊभो कइौ कौन कारन तें
 उन मुग्ध माने हम दुख मानि लीने हैं ।”*

दास’, ‘घनानन्द’ आदि कवियों ने इस प्रसंग का वर्णन किया है किन्तु
 इन प्रसंगों का उतना व्यक्तिगत महत्त्व नहीं है, वे अलंकार के उदाहरणस्वरूप
 ही अधिक शोभा पाते हैं ।

आधुनिक युग में भी इस प्रसंग पर फुटकल रचना की गई है । “मारतेन्दु”

जी ने फुटकल पदों में इस प्रमग की चर्चा की है किन्तु बिखरे हुए ये पद अपने पद-सालित्य और स्वाभाविक भावव्यञ्जना के कारण महत्त्व के हैं। 'सूर' की गोपी की भाँति वे भी अपना मन गँवा बैठी हैं—

“ऊधो जो अनेक मन होते
तो इक स्याम सुन्दर को देते, इक लै जोग सँजोते
छाँ तो हृतो एक ही मन सो, हरि लै गये घुराई
‘हरिचन्द’ कोउ और खोजि कै जोग सिखावहु जाई।”

प्रकृति के सुन्दर दृश्यों से उनका वियोग और भी उदीप्त हो उठता है। वे अत्यन्त दुःखित होकर अपना सदेश कृष्ण के पास भेजती हैं, जिसमें भीरा की वियोगिनी आत्मा के दर्शन होते हैं।

“पूरन पियूप प्रेम आसव छुकी हौ रोम
रोम रस भी-यो सुधि भूली गेह गात की
‘लोक परलोक छौंकि लाज सों बदन मोरि
उघरि नची हौ तजि सक तात मात की”

कालिदास

अमरगीत अथवा “कृष्ण का गोपियों के द्वारा उद्भव को सदेश भेजना” के रचयिता कालिदास, प्रसिद्ध कालिदास त्रिवेदी नहीं हैं। उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है। सन् १९०१ की खोज रिपोर्ट की पुस्तक न० ६८ प्रत्यक्ष ही कवि (कालिदास) त्रिवेदी रचित है, जिन्हें जम्बू के जलजीतसिंह रघुवशी ने प्रश्रय दिया था। *

---

*Kalidasa, the writer of the (Bhramara Gita) or the delivery of Krishna's message to the Gopies by Udhva, is apparently not the famous Kalidasa Trivedi. Nothing is known about him. The work noticed as No 68 of 1901 is apparently by the Trivedi Poet who is known to have been patronized by Jaljita Singh Raghubanshi of Jamboor.

हरिराय

इनके भ्रमरगीत सम्बन्धी छन्दों के संग्रह का नाम “सनेहलीला” है। इनकी रचना में कई नाम की छापें पाई जाती हैं।

पजन कुँवरि

ये बुन्देलखंड निवासिनी थी। इनकी केवल एक पुस्तक ‘वारहमासी’ उपलब्ध है जिसमें उद्धव द्वारा गोपियों को कृष्ण का सदेश वर्णित है। *

ग्रन्थ-परिचय

“अष्टछाप और बल्लभसम्प्रदाय” के लेखक डा० दीनदयालुजी गुप्त के अनुसार सूरदासजी के तीन प्रामाणिक ग्रन्थ हैं—सूरसागर, सूरसारानुली तथा साहित्यलहरी। कई अन्य रचनाएँ जो कि सूरदासजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सूरसागर तथा साहित्यलहरी के अन्तर्गत आये हुए प्रसंग या पदस्वरूप हैं। भिन्न भिन्न समय पर आनुरयकतानुसार ये पद या प्रसंग पुस्तक के रूप में रूपान्तरित कर दिये गये।

सूरसागर—यह सूरदासजी की प्रामाणिक पुस्तक है। इसका संग्रह तथा नामकरण उन्हीं के समय में हो चुका था। इसमें सूर ने भागवत की कथा का वर्णन उसी के क्रम से किया है, यत्र तत्र उन्होंने अपने साम्प्रदायिक विचारों से प्रभावित होकर कुछ परिवर्तन किये हैं। सम्पूर्ण कथा में से सूरदासजी का मन श्रीकृष्ण की बाललीला तथा ब्रज की अन्य लीलाओं में अधिक रमा है, अतः ग्रन्थ का आधा भाग केवल “दशमस्कन्ध” के अन्तर्गत है। इस ग्रन्थ में सवा लाख पद बताये जाते हैं किन्तु अभी तक पाँच-छह हजार पदों से अधिक प्राप्त नहीं हो सके। इसी पुस्तक के अन्तर्गत “भ्रमरगीत” प्रसंग भी आता है।

परमानन्ददासजी के ग्रन्थ

आचार्य प० रामचन्द्र शुक्लजी ने अपने इतिहास में लिखा है—‘इनके

फुटकल पद कृष्णमक्तो के मुँह से प्रायः सुनने में आते हैं।" डा० दीनदयालुजी ने वार्ता के प्रसंग को मत्स्य सिद्ध करके खोज में इन पदों का सग्रह "परमानन्दमागरी" ढूँढ़ निकाला है। इसमें भिन्न भिन्न प्रसंगों पर लिखे गये पदों का सग्रह है जो कीर्तन के समय गाये जाते हैं। ऐसे कई पदों के सग्रह डा० दीनदयालुजी को प्राप्त हो चुके हैं। नाथद्वारा और काँकरोली पुस्तकालय में सुरक्षित पद सग्रह अधिक प्रामाणिक हैं क्योंकि उनमें परमानन्ददासजी के नाम की पूर्ण छाप है।

दानलीला तथा ध्रुवचरित्र परमानन्ददासजी की सन्दिग्ध रचनायें हैं।

नन्ददासजी के ग्रन्थ

नामादासजी ने अपने ग्रन्थ भक्तमाल में लिखा है कि नन्ददासजी ने दो प्रकार की रचनायें की हैं। एक तो रसरीति विषयक और दूसरी भगवान् की लीला विषयक। उनके ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि भक्तमाल का कथन सत्य है। इनके प्रामाणिक ग्रन्थ तेरह हैं—

१. रसमजरी	८ दशमस्कन्ध
२. मानमजरी	९ गोवर्धनलीला
३. श्यामसगई	१० विरहमजरी
४. सुदामाचरित्र	११ रुक्मिणीमंगल
५. रूपमजरी	१२ भँवरगीत
६. रासपञ्चाध्यायी	१३ सिद्धान्तपञ्चाध्यायी
७. अनेकार्थमजरी	

इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि कुछ ग्रन्थ तो कृष्णलीला के प्रसंगों से सम्बन्धित हैं, जैसे रासपञ्चाध्यायी, भँवरगीत, श्यामसगई, गोवर्धनलीला, दशमस्कन्ध भाषा, रुक्मिणीमंगल तथा अन्य पद। इसके अतिरिक्त रूपमजरी, विरहमजरी, सुदामाचरित्र और कुछ पद कृष्णमक्ति तथा कृष्णचरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले हैं। कविआचार्यत्व के द्योतक ग्रन्थों के अन्तर्गत मानमजरी, अनेकार्थमजरी और रसमजरी आते हैं। सिद्धान्तपञ्चाध्यायी

और स्फुट पद भी पाये जाते हैं जिनका सबध गुरुमहिमा और नाममहिमा से है। इनके भ्रमरगीतों में भावपद् के साथ साथ तर्कपद् भी प्रबल है ।।

अक्षर अनन्य

इनकी एक पुस्तक “प्रेमदीपिका” सम्पादक लाला सीताराम बी० ए० के द्वारा हिन्दुस्तानी एकेडमी यू० पी० से प्रकाशित है। इसमें प्रधानतः तीन प्रसंगों का वर्णन है—

(१) श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखाने जाना।

(२) बलदेवजी का गोकुल जाकर गोपियों के साथ विहार करना।

(३) सूर्यग्रहण के अवसर पर यादों के साथ श्रीकृष्ण की कुरुक्षेत्र यात्रा। वहीं पर नन्द, यशोदा तथा गोप-गोपियों से उनकी भेंट तथा राधाजी का परमधाम गमन।

रस नायक

इनकी पुस्तक “विरहविलास” का रूप एक शतक सा है। एक ही भाव एक बार दोहे में फिर कवित्त में वर्णित है। यदि इनके दोहों का पृथक् सग्रह कर दिया जाय तो उसका रूप बहुत कुछ हरिरायजी कृत “सनेह-लीला” के समान हो जायगा। इस ग्रन्थ में उद्धव की भेंट द्वारिका में श्रीकृष्ण से कराई गई है, भागवत के अनुसार मथुरा में नहीं।

रसरसि

इनकी रचना “रसिकपञ्चीसी” कवित्त छन्द में रची गई सुन्दर कृति है। भाव वर्णन में विशेष रूप से किमी कवि का अनुकरण नहीं ज्ञात होता। भाषा बड़ी सुन्दर, मधुर तथा बोलचाल की है।

गवाल कवि

इनकी “गोपीपञ्चीसी” में २५ छन्द हैं तथा रचना कवित्त सधियों में

है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल अज्ञात है। गोपियों की विरह-व्यथा का वर्णन बड़ी मार्मिक सानुप्रास भाषा में किया गया है। उद्धव को गोपियों द्वारा जली कटी सुनाने में अपने स्वाभाविक फक्कड़पन का सकेत आपने खूब दिया है।

व्रजनिधि ~

“प्रीतिपचीसी” नामक रचना में आपने गोपी उद्धव-सनाद लिया है जिसमें २८ छन्द हैं। एक छन्द दोहा, तीन सवैया तथा शेष घनपदों के हैं। इस ग्रन्थ में मुख्यतः गोपियों के मानसिक विचारों का ही कथन है। वे निरन्तर अपनी कथा कहते हुए उपहास तथा उपालम्भ के द्वारा उद्धव के योग की निन्दा करती हैं। भाषा तथा भाव मौलिक हैं।

अयोध्यासिंह उपाध्याय

“प्रियप्रवास”—गद्य और पद्य दोनों की भाषा में समानता होनी आवश्यक है, इस सिद्धान्त ने खड़ी बोली को पद्य में भी स्थान दिया। खड़ी बोली जब काव्यक्षेत्र में प्रहीत हुई तब उसके पास न अपने छन्द ही थे और न प्रचुर भाव व्यञ्जक शब्द। ऐसी दशा में खड़ी बोली के माध्यम से काव्य रचना करना सरल न था किंतु उपाध्यायजी ने “प्रियप्रवास” महाकाव्य की रचना करके खड़ी बोली की काव्योपयोगिता सिद्ध कर दी। यह संस्कृत वर्णवृत्तों में समस्त पदावली से युक्त, अतुकान्त छन्दों में लिखा हुआ महाकाव्य है। इसमें कृष्ण का व्रज से मथुरा-गमन ही विशेष रूप से वर्णित है और इसी के अन्तर्गत भ्रमरगीत प्रसंग भी आता है।

सत्यनारायण “कविरत्न”

“भ्रमरदूत”—आपकी यह रचना अपनी विचारधारा में सर्वथा मौलिक है। अब तक के भ्रमरगीतों में सगुण-निर्गुण-विवादों के साथ गोपियों की प्रेम व्यथा व्यञ्जना ही प्रधान रहा करती थी, किन्तु कविरत्नजी के भ्रमरदूत पर देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

जगन्नाथदास "रत्नाकर"

उद्भवशतक—आधुनिक काल में लिखी गई भ्रमरगीत सम्बन्धी रचनाओं में यह सर्वोत्कृष्ट है। सगुण निर्गुण विवाद के साथ ही इन्होंने गोपीप्रेम की बड़ी मार्मिक व्यञ्जना की है। इनकी गोपियाँ आरम्भ में सरल ग्राम्य महिलायें हैं, किन्तु उत्तरोत्तर मुखर होती गई हैं। उनका वाक्-चातुर्य और तर्क पद्धति भी सफल है। शब्दों के प्रयोग में तो "रत्नाकर" जी अद्वितीय हैं। इन्होंने गोपियों की प्रेम पीर के साथ ही कृष्ण के व्यथित हृदय का भी परिचय दिया है। अन्य भ्रमरगीतों की भांति इनके उद्भव केवल नीरस तर्क ही प्रस्तुत नहीं करते, उनकी कोमल भावनाओं का भी प्रदर्शन यथास्थान रत्नाकरजी ने किया है। खड़ी बोली के इस युग में ब्रजभाषा में ऐसी सफल रचना करके रत्नाकरजी ने उसकी श्रुतिमधुरता तथा साहित्योपयुक्तता प्रमाणित कर दी है।

मैथिलीशरण गुप्त

द्वापर—द्वापर के पूर्व इन्होंने केवल रामचरित्र का ही गुण कीर्तन किया था। मर्यादापुरुषोत्तम राम ने समष्टि के हितार्थ व्यष्टि-हित का त्याग किया परन्तु गुप्तजी ने द्वापर में व्यक्तिगत सत्ता की स्थापना का प्रयत्न किया है। द्वापर युग के विभिन्न पात्रों को उन्होंने पृथक् पृथक् चरित्र प्रदान किये हैं। द्वापर में कवि ने गीतिकाव्यात्मक शैली अपनाई। किन्तु तार्किकता का समावेश होने के कारण केवल हृदय ही नहीं मस्तिष्क भी काव्य की प्रभावशालिता में महायक हो जाता है। राधा और कृष्ण के एकाकार होने का वर्णन जितने मधुर और प्रभावशाली पदों में हुआ है उसे देखकर इस काव्य की गीतात्मकता स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है। "साकेत" और "यशोधरा" में गुप्तजी ने दो कवि उपेक्षित नारीचरित्रों को प्राधान्य दिया है। द्वापर में पुरुष द्वारा निरादता, परिपीडिता, 'विधृता' की वाणी को भी प्रस्फुरित उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। द्वापर में नारी पात्रों के चरित्रचित्रण में कवि अधिक सहृदय तथा सफल है।

डा० रामशंकर शुक्ल "रसाल"

रसाल मञ्जरी (उद्धव-गोपी सवाद)—उद्धव-गोपी सवाद की अपनी पृथक् विशेषता है। निर्गुण-सगुण-विवाद तथा गोपियों की विरह-व्यथा व्यञ्जना से भी इनकी शब्दक्रीड़ा, वाक्य वैदग्ध्य तथा रचना चातुर्य प्रमुख हो गया है। श्लेष और यमक का चमत्कार सर्वत्र लक्षित है। अनुप्रास-योजना से काव्य में लालित्य तथा श्रुतिमधुरता आ गई है। ब्रजभाषा की माधुर्य व्यञ्जना के साथ ही तर्क-पद्धति की सफलता भी स्पष्ट है।

विषय-तत्त्व

भैरवगीत-प्रसंग का आधार श्रीमद्भागवत है, परन्तु भागवत में दिये हुए प्रसंग और भाषा काव्यों के रचयिता वैष्णव भक्तों ने इस प्रसंग में कुछ विचारों की घटा बढ़ी कर दी है। यहाँ तक कि प्रसंग के दृष्टिकोणों में भी भारी अंतर हो गया है। भागवत में, जो कि हिन्दीसाहित्य की इस परम्परा का आधार है, यह प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार श्रीकृष्ण ने वृष्णि-वशियों में श्रेष्ठ पुरुष तथा अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, “भाई उद्धव ! तुम ब्रज जाओ, वहाँ मेरे माता पिता तथा मेरी प्रिय गोपियों मेरे विरह में दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरी कुशल तथा सदेश सुनाकर आनन्दित करो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि गोपियों का मन नित्य मुझमें ही लगा रहता है, उन्होंने अपनी बुद्धि से मुझी को अपना प्रियतम सर्वस्व यहाँ तक कि अपनी आत्मा ही समझ लिया है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे अत्यन्त दुःखित हो रही हैं। वे बड़े कष्ट और यत्न से किसी प्रकार अपना जीवन धारण किये हुए हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, यही आशा उनको जीवित रखे है। हे उद्धव ! मैं ही उनकी आत्मा हूँ, वे नित्य निरन्तर मुझमें ही तन्मय रहती हैं।” * इस प्रकार स्वामी तथा मित्र कृष्ण का आदेश पाकर उद्धवजी ब्रज की ओर चल दिये। वे सूर्यास्त के समय ब्रज पहुँचे जहाँ उन्होंने गोधन से सम्पन्न ब्रजभूमि की शोभा देखी। तत्पश्चात् वे नन्दजी से मिले। नन्दजी ने उनका यथाशक्ति अतिथिसत्कार करने के उपरान्त उनसे श्रीकृष्ण का कुशलमंगल पूछा तथा कस आदि के नाश पर हर्ष प्रकट किया।

उद्धवजी ने नद तथा यशोदाजी की सगाहना करने के उपरान्त कृष्ण के पुनरागमन की बात कही। उन्होंने कहा “कि आप दोनों परम भाग्यशाली हैं।

* श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध, अध्याय ४६, श्लोक ३, ४, ५ और ६।

आप खेद न करें। आप देखेंगे कि कृष्ण तो आपके पास ही हैं, जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रहती है वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न रहने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है, न अप्रिय” × × × × “वे लीला के हेतु जो साधुओं के परित्राण के हेतु होती है, जन्म धारण करते हैं। वे अजन्मा हैं, उनमें प्राकृत मृत्यु, राज और तम एक भी गुण नहीं हैं, वे केवल लीला के हेतु इन गुणों के वशीभूत होते हुए से ज्ञात होते हैं” × × × “भगवान् हरि केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं, वरन् सबके पुत्र, आत्मा, पिता, माता, स्वामी आदि सब कुछ हैं।” × × × “कृष्ण और बलभद्र दोनों इस निरख के निमित्त कारण और आदान कारण हैं, वे सत्त्वों में प्रविष्ट होकर उन तत्त्वों से निरचित विभेदभाव के और जीव के नियन्ता ईश्वर हैं। वे पुराणपुरुष हैं” × × × इस प्रकार उद्धव ने नन्द तथा यशोदा को सान्त्वना दी। इसी प्रकार जाते करते हुए रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातः काल सूर्योदय के समय गोपिकाओं ने नन्द के द्वार पर फिर एक वैसा ही रथ खड़ा देखा। वे उसे देखकर उठीं और कहने लगीं, “× × अब यह क्यों आया है? क्या हमें यहाँ से जाकर हमारे शरीर से अपने स्वामी का पिएददान करना?” * इस प्रकार वे कह ही रही थीं कि उद्धवजी आ पहुँचे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कृष्ण के सखा हैं तो वे आनन्द प्रसन्न हो उठीं और अपने लज्जापूर्ण, कटाक्ष हास्य तथा मधुर वचनों के द्वारा उनका संस्कार कर कहने लगीं—“हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, आपकी आपके स्वामी ने यहाँ पर अपने माता पिता को प्रसन्न करने भेजा है नहीं तो हमें कोई वस्तु भी इस राज में ऐसी नहीं देख पड़ती जिसकी कृपे से उन महापुरुष को याद आती हो। उन्होंने माता-पिता का स्मरण किया, सो तो ठीक है क्योंकि मुनि लोग भी बधुओं के स्नेहवधन को सहज ही नहीं छोड़ पाते। † बधुओं के अतिरिक्त किसी अन्य से की गई मित्रता स्वार्थ ही के लिये होती है। ऐसी मैत्री का अस्तित्व कार्य सिद्ध होने तक ही रहता है, कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मैत्री का भी अन्त हो जाता है। × × ×

* भीमस्मागवत, दशमस्कन्ध, अध्याय ४६, श्लोक ३७, ३८, ४० और ४२ तथा ४६।

† “ ४७ श्लोक ४, ५।

स्त्रियों से पुरुषों की मित्रता, तथा भ्रमरों का सुमनों पर अनुराग ऐसी ही स्वार्य-मैत्री का उदाहरण है ।” * यह गोपियों का कृष्ण के प्रति उपालम्भ था । वे अपने निष्ठुर प्रिय से चिढ़ी हुई सी ज्ञात होती हैं, फिर भी वे उपालम्भ के प्रत्युत्तरस्वरूप आशा तथा प्रिय सदेश सुनने को ही उत्सुक ज्ञात होती हैं ।

गोपियाँ मन और प्राणी से कृष्ण में ही तल्लीन थीं, इस प्रकार की चर्चा करते करते उनकी पूर्व स्मृति जाग उठी और वे उनकी लोलाश्रु का स्मरण करके कृष्ण का गायन करने लगीं । इसी मध्य एक भौंरा वहाँ आया और वे उसे कृष्ण का दूत समझकर उसी पर अपनी खीझ तथा निराशा के वाक्य बाण छोड़ने लगीं—“धूर्त के बहु मधुकर ! तुम हमारे चरणों को न छुओ क्योंकि तुम्हारे श्वशुरों में श्रीकृष्ण की मसली हुई माला का कुकुम लगा हुआ है । मधुपति, श्रीकृष्ण ही यादवों की सभा में उपहास करानेवाले इस प्रसाद को धारण करें । हम इसे धारण नहीं कर सकतीं । तुम्हारी और कृष्ण की मित्रता तो ठीक ही है । तुम्हारे और कृष्ण के काम भी एक ही हैं । तुम सुमनों के रस को लेकर उड़ जाते हो उसी प्रकार कृष्ण भी हमें अपनी मोहिनी अधराश्रुत का पान कराके, त्याग करके चल दिये । इतनी चंचल लक्ष्मी भी, ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण के ‘उत्तम श्लोक’ नाम से प्रभावित होकर चरणसेवा किया करती हैं । लेकिन हम इतनी अविवेकिनी नहीं हैं, हम उन्हें भली प्रकार जानती हैं । इस जन्म में तो क्या अपने पूर्व जन्मों में भी उन्होंने ऐसा ही किया है । रामायतार में छिपकर बालि को मारा, अपनी ली सीता के बशवर्ती हो उन्होंने काममोहिता शूर्पणखा के नाक कान बटवा डाले । इसी प्रकार वामनावतार में राजा बलि की बलि को ग्रहण करने के पश्चात् उसे स्वर्ग से पाताल भेज दिया x x x इतना सब होते हुए भी हम उनकी मोहमाया नहीं छोड़ सकती, उनकी चर्चा छोड़ना महा कठिन है ।” इस प्रकार गोपियाँ विवश तथा विह्वल थीं । उन्हें कृष्ण से मान अनश्व था, किंतु वे कृष्ण से अपना सम्बन्धविच्छेद सहन नहीं कर सकती थीं । कृष्ण

* “पुमिन् स्त्रीषु कृता यद्गत् सुमनम्बिव पट्टपदै ।”

श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध, अध्याय ४७, श्लोक ६ ।

धिरह में काम व्यथा से पीड़ित होने के कारण गोपियों को उस सम्बन्ध की कोई चर्चा प्रिय नहीं थी किन्तु फिर भी वे पूछती हैं “कि हे मधुकर ! क्या वे कभी अपने माता पिता की याद करते हैं, क्या वे कभी हमारी भी याद करते हैं ।” *

उनके इस प्रकार कहने सुनने पर उद्धवजी ने गोपियों के कृष्ण प्रेम की प्रशंसा की । वे बोले कि तुम्हारी कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति सराहनीय है । वह भक्ति, जिसके लिये योगी मुनि अनेक साधनों के द्वारा प्रयत्न करते हैं, तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गई है किन्तु उद्धवजी के विचार से इस प्रेम भक्ति से भी श्रेष्ठ योग और ज्ञान का स्थान था और वे उसी के समर्थन में कहने लगे कि कृष्ण ने कहा है “सबका उपादान होने के कारण मैं सबमें व्याप्त हूँ, तुम्हें मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पाँचों तत्त्व सारे ससार में व्याप्त हैं, उसी प्रकार मैं भी मन, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और गुणों का आधार हूँ । मैं पञ्चतत्त्व इन्द्रिय और त्रिगुण-स्वरूपिणी अपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को अपने में उत्पन्न, पालन और लीन करता हूँ । मैं तुमसे दूर केवल इसलिये हूँ कि सदैव मेरा यान करती रहो । प्रियतम क दूर होने पर नारियों का मन सदैव उहाँ में लगा रहता है, इस प्रकार वासना से शून्य मन को मुझमें लगाकर शीघ्र ही मुझे पा जाओगी ।” †

गोपियों उद्धव ने प्रियतम का सदेश सुनकर प्रसन्न हुईं । सदेश को प्रियतम की आज्ञा मानकर शिरोधार्य कर लिया । उन्हें सदेश में शुद्ध ज्ञान दृष्टिगोचर हुआ और वे पूछने लगीं—“क्या श्रीकृष्ण उन पुरनारियों की भी याद करते हैं × × × प्रेमचर्चा के बीच क्या वे कभी व्रजागुनाथों की भी याद करते हैं ।” प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, गावर्धन, यमुना, गौरों, व्रज का कण कण गोपियों को कृष्ण की याद दिलाता है और वे व्याकुल हो उठती हैं । कृष्ण की लीलाओं की याद में ही अपनी समस्त चेतना को गोपियों भुला देती हैं । उनका तन,

* धीमदभागवत दशमस्कन्ध, अध्याय ४०, श्लोक १२ से २१ तक ।

† “ ” , , ४० , २६ से ३६ तक ।

‡ “ ” “ ” ४७ “ ४२ ।

मन, धन कृष्ण को अर्पित है और वे उनको भुलाने में सर्वथा असमर्थ हैं । कृष्ण अब लक्ष्मीनाथ, द्वारकानाथ हो गये तो क्या उनके लिये तो ब्रजनाथ ही हैं । सारा ब्रज उन्हीं के शोक में निमग्न है । इस प्रकार अपनी वेदना विवृति के परचात् गोपियाँ बिलाप करने लगीं “हे ब्रजनाथ ! हे आर्तिनाशिन् गोविन्द ! यह तुम्हारा गोकुल दुःख के सागर में निमग्न हो रहा है, शीघ्र इसको उबारो । *”

इस प्रकार अपनी गाथा कह चुकने पर गोपियाँ शान्त हो गईं, उन्हें कृष्ण-दर्शन की लालसा अब भी थी । भागवतकार लिखता है कि वे अब इन्द्रियातीत भगवान् श्रीकृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं । ब्रज में उद्धव का बड़ा आदरसत्कार हुआ और वे भी ब्रजवासियों की विरहव्यथा मिटाने के हेतु कई महीने वहीं पर रहे और श्रीकृष्ण की लीलाओं की नित्य नई चर्चा के द्वारा उनका शोकावेग कम करते रहे ।

उद्धव ने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा की है और स्वयं ब्रजकण होने की आकांक्षा केवल इसीलिये प्रकट की है कि वे ब्रजागनाथों की चरणरज को पा सकें । कुछ महीनों के बाद जब उद्धवजी मथुरा वापस जाने लगे तो गोपगण, नंद बाबा तथा अन्य ब्रजवासी यही कहते हैं कि उन्हें मोक्ष की भी चाह नहीं है, वे तो यही चाहते हैं कि उनके मन की एक-एक वृत्ति, एक एक सकल्प श्रीकृष्ण में ही लगा रहे । उनके प्रत्येक शुभ कर्म का फल श्रीकृष्ण के चरणों की प्रीति हो । भागवत की यही कथा इस परम्परा का आधार है । भागवत के उद्धव गोपियों के उत्कट प्रेम की प्रशंसा तो करते हैं परन्तु उससे प्रभावित नहीं होते । विजय ज्ञान की ही होती है । गोपियाँ सरलहृदया तथा स्पष्टवक्ता थीं, उनका प्रेम दैन्य भाव सयुक्त था, तभी यह संभव हो सका कि वे उद्धव की ज्ञानचर्चा के बाद एकदम शांत हो गईं और उनकी उदार वृत्ति जागृत हो गई । उनका उपालम्भ, मान व ईर्ष्या जो कुछ थी सब मन शांति में लीन हो गई, किंतु फिर भी वे वृष्णदर्शन की लालसा को न छोड़ सकीं ।

जैसा कि पीछे व्यक्त किया जा चुका है, भागवत की यही कथा लगभग सभी

भ्रमरगीतों का आधार रही किन्तु बाद के कवियों ने इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य कर दिया है। भागवतकार ने मातृहृदय यशोदा तथा सरल प्रेमिका गोपियों का मुँह ज्ञानचर्चा से बदल कर दिया, किन्तु बाद के सभी भ्रमरगीतों में भक्तियोग की प्रतिष्ठा ज्ञानयोग पर होती है। ज्ञानी उद्धव भी भक्ति से प्रभावित होकर ही यहाँ सँलटते हैं। उद्धव वृष्ण से कहते हैं—

“यह लीला विनोद गोपिन के देखे ही बनि आवै ।
मोको बहुरि कहाँ नैसो सुख, बड़भागी सो पावै ॥*

आधुनिक काल में भी रत्नाकर तथा अन्य भ्रमरगीत रचयिताओं ने अपने उद्धव को भक्ति तथा प्रेमयोग से प्रभावित दिखलाया है—

प्रेममद छाके पग परत कहाँ के कहाँ,
थाके अग नैननि सिथिलता सुहाई है ।
कहे “रतनाकर” यौ आनत चकात ऊर्धौ,
मानौ सुधियात फोक भावना मुलाई है ॥ †

रत्नाकरजी ने उद्धव को गोपीव्यथा देखने के पूर्व ही ब्रज की प्राकृतिक सुपमा से प्रभावित दिखलाया है, उनकी ज्ञानचर्चा तथा ज्ञानगर्व उस प्रकृति-सौन्दर्य की सुकुमारता में विलुप्त सा हो जाता है।

ज्ञानगठरी की गँठ छुरकि न जान्यौ कब,
हरै-हरै पूँजी सब सगकि कछार में ।
डार मैं तमालनि की कछु बिरमानी अरु
कछु अरुमानी है करीरन के फार मैं ॥ †

वृष्ण ने उद्धव को ब्रज भोजने में एक पथ दो काज साधे, उनका विचार या कि संदेश भी पहुँच जायगा, तथा उद्धव का ज्ञानगर्व मर्दन भी हो जायगा। बाद के भ्रमरगीतों में काव्यसौन्दर्य अधिक है। मनोविज्ञान की दृष्टि से

* भ्रमरगीतसार, रामचन्द्र शुक्ल पद न० २८२ ।

† उद्धवशतक रत्नाकर कवित्त न० १००, २२ ।

भी वे सफल रहे, क्योंकि प्रिरह की अवस्थाओं तथा अतर्दशाओं का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है। इनमें गोपीप्रेम की वह अनन्त धारा वह निकली जिसमें ज्ञानयोग के झड़-झड़ा सब उखड़ते बहते चले जाते हैं। सभी कवियों ने इसी के अतर्गत गोपी-उद्धव-संवाद लेकर उसी के माय किसी मधुकर का पत्र करार गोपियों की प्रिरहव्यथा व्यञ्जित की है। कुछ कवियों ने मधुप का बिना प्रवेश कराये ही केवल “मधुकर” सम्बोधन के द्वारा ही गोपी कथन आरम्भ कर दिया है—

मधुकर खेद करत हे को यह,
टूटी प्रीति वहुँरि जोरिये गौँठ गठीली होय ।
गनिका सुखी भई आसा तजि रही सवेरे सोय,
हमारी आस जात नहिँ अजहूँ सर्वस बैठी खोय ।*

अधिकांश भ्रमरगीतों में यशोदा के मातृ हृदय का पर्याप्त परिचय नहीं मिलता, किंतु सत्यनारायण “कविरत्न” जी ने यशोदा के मातृत्व को ही प्राधान्य दिया है। उनके “भ्रमरदूत” में गोपियाँ नहीं, वरन् यशोदाजी ही व्यथित हैं—

बिलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई,
स्याम बिरह अकुलाती, पाती कबहुँ न पाई ॥ †

सत्यनारायणजी ने भ्रमर को कृष्ण का दूत नहीं वरन् यशोदा का दूत बनाया है। यशोदाजी को कृष्ण का वर्ण तथा मुरलीध्वनि, मधुप के ग्याम रंग तथा गुंजना में आभासित होती है। उनके कृष्ण स्वयम् भ्रमर के रूप में प्रकट होते हैं—

“विलपति कलपति अति जबै, लखि जननी निज स्याम ।

भगत भगत आये तनै, भाये मन अभिराम

भ्रमर के रूप में ॥”†

* परमानन्ददास कृत डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से ।

† “भ्रमरदूत”, सत्यनारायणजी “कविरत्न”, छ० न० १८ ।

इनके भ्रमर दूत में उद्धव का सर्वथा गमान है ।

भागवत के अनुसार कृष्ण उद्धव के लौट आने के पश्चात् “कुबिजा” के घर गये हैं, किन्तु इन भ्रमरगीतो से ज्ञात होता है कि कृष्ण उद्धव के पूर्व ही उस पर अनुकम्पा कर चुके थे । गोपियाँ कुब्जा को लक्षित करके अपने उपा लम्भ प्रकट करती हैं—

“न्याहो लाख धरो दस कुबरी अतहु कान्हू हमारो” ✓

सूर की कुब्जा तो उद्धव के द्वारा अपना भी सदेश गोकुल भेजती हैं, जिसमें सपत्नी ईर्ष्या की भावना परिलक्षित होती है । कुब्जा के सदेश को सुनकर कृष्ण का सकुचित होना इस बात की पुष्टि करता है कि उद्धव को व्रज भेजने के पूर्व ही कृष्ण कुब्जा के घर जा चुके थे—

सुनियो एक सँदेसो ऊधो तुम गोकुल को जात ।

ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात ।

x   x   x   x

समुझौ धूझौ अपने मन में तुम जो कह, भलो की-हो ।

कहँ बालक, तुम मत्त ग्वालिनी सबै आप बस कीन्हा ।

x   x   x

सूरदास यह सुनि सुनि वार्ते स्याम रहे सिर नाई ।

इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बनि आई ।

इस प्रकार भागवत का आधार लेकर यह कथाधारा प्रवाहित हुई जिसमें समय तथा परिस्थितियों के अनुसार यत्र तत्र परिवर्तन भी होते रहे हैं ।

भ्रमर-गीतों का भाव-पक्ष

काव्य शास्त्र के आचार्या ने अर्थ, विषय तत्त्व तथा ऐन्द्रिय-प्रत्यक्षता के आधार पर काव्य के कई भेद किये हैं। काव्य वस्तु के आधार पर किये गये तीन भेद हैं— (१) वर्णनात्मक (२) प्रबन्धात्मक तथा (३) मुक्तक, “भ्रमर-गीत” को प्रबन्धात्मक मुक्तक काव्य कहना उचित होगा जिसमें एक कथा-प्रवाह का अनवरत स्रोत प्रवाहित रहता है। इस काव्य-परम्परा के लेखकों ने जिन छंदों में अपने भाव व्यक्त किये हैं, वे मुक्तक के ही उपयुक्त हैं, उनमें एक एक भाव स्वतः पूर्ण है। इन काव्यों में सजीव कयोपकयन, परिचित भाव-व्यञ्जना तथा अद्वितीय काव्य कौशल के कारण एक चित्रोपमता के दर्शन होते हैं। काव्याध्ययन के परचाट् मस्तिष्क में एक के बाद एक चित्र प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट होता जाता है। इस चित्रोपमता तथा सजीवता का कारण पात्रों के द्वारा की गई सफल भाव-व्यञ्जना तथा अमूर्त भावनाओं को भी मूर्त स्वरूप प्रदान करने की क्षमता है।

भाव-व्यञ्जना का विचार करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिये— कितने भागों और गूढ़ मानसिक विचारों तक कवि की दृष्टि पहुँची है तथा भाव कितने उत्कर्ष तक पहुँच सके हैं।

कृष्ण-काव्य के इस मार्मिक प्रसंग पर रचना करनेवाले कवियों में अधिकांश अष्टछाप के कवि हैं। आधुनिक काल में ब्रजभाषा तथा खड़ीबोली के कवियों ने भी इस प्रसंग को अछूता नहीं छोड़ा। ब्रजभाषा के साहित्य में ही इस काव्य विषय का क्लेश्वर अत्यन्त मनोहर हो उठा है। अष्टछाप-कवियों के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण लीलाओं का भावात्मक चित्रण रहा है, इसी कारण इन कवियों ने वस्तुवर्णन की अपेक्षा भाव चित्रण की ओर

अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कृष्ण चरित्र के केवल उन भावात्मक स्थलों को ही चुना जिनमें उनकी अन्तरात्मा की अनुभूति गहरी उतर सकी। इन कवियों ने बाह्य विषयात्मक शैली का अनुकरण न करके आत्मविषयात्मक शैली का अनुसरण किया, यही कारण है कि उसमें तमय करनेवाली हृदय द्रावक शक्ति है। इन कवियों का अधिकांश काव्य, “शृंगार-रस” चर्चा के अन्तर्गत आता है।

रसों के मध्य रसरस शृंगार की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध है, किन्तु इसके दो स्वरूपों में से वियोग या विप्रलम्भ शृंगार का प्रसरण जीवन के अपेक्षाकृत कोमल तथा गम्भीर क्षेत्र में है। इसके अन्तर्गत मानव के मनोभावों और गुह्यतम विचारों का जैसा मनोवैज्ञानिक व्यक्तीकरण होता है, वैसा और किसी अन्यथा में नहीं। काव्य-शास्त्र के अनुसार विरह की दश दशायें होती हैं*—अमिलापा, चिन्ता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। इन दश दशाओं के अतिरिक्त इनमें से कुछ से मिलती हुई प्रवास-विरह की दश स्थितियाँ काव्य शास्त्र में और बताई गई हैं—असौष्टव अथवा मलिनता, सन्ताप, पाण्डुता अथवा विवृति, कुशता, अरुचि, अधृति अथवा चित्त की अस्थिरता, विनशता अथवा अनावलम्ब, तन्मयता, उन्माद तथा मूर्च्छा। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ऋतुओं में विरही के मन की अवस्थायें, सयोग के समय की सुखद वस्तुओं को देखकर या ससर्ग पाकर चित्त की व्याकुलता, अपने आसपास के वातावरण से उद्दीप्त विरह दशा का वर्णन आदि इसी के अन्तर्गत आता है। भ्रमरगीत प्रमग में गोपियों ने स्वयं अपनी व्यथा और विरहावस्था का प्राक्व्य किया है।

गोपियों का जीवन बड़ी सरलता से बीत रहा था, वे अपने गोपाल पर मुग्ध, भाव भरी पुत्तलिकाओं की भाँति अपने नित्यकृत्य करती थीं, किन्तु उनका मन कन्हैया की वशी, बाँकी चितवन, त्रिमयी मुद्रा तथा पीतपट में ही उलझा रहता था। ऐसे शांत वातावरण में अस्तव्यस्तता उत्पन्न करने के हेतु ही मानो प्रकृति की कस का निमग्नण लेकर आ उपस्थित होते हैं। दूसरे ही दिन

गोपियों के सर्वस्व पुनः आने की मयूर दिलासा देकर चले गये । अपने भौतिक शरीर से कृष्ण का आना फिर नहीं हो सका, यद्यपि गोपियों के मानस में तो उनका नित्य वास था ही ।

दिन और गहने बीते, वर्ष बीतते चले गये, किन्तु कृष्ण नहीं आये और न कोई सदेशा ही भेजा । मयूरा जानेवाले बटोहियों ने सदेशों के भय से वह मार्ग ही छोड़ दिया, जहाँ गोपियाँ सम्मुख आ सकें । गोपियों की वेदना, निवृत्त होने को आतुर थी, अब वे अपना दुःख चुपचाप और अकेली सहने में असमर्थ थी कि एक दिन कृष्ण का सदेश लेकर उद्धवजी आ पहुँचे और गोपियाँ “जैसी हुति उठि तैसिय दौरी छाँड़ि सकल गृह काम” । किन्तु रथ पर उद्धवजी को बैठा देखकर वे स्तम्भित हो गईं, गोपियों की यह विमूढ़ता मानस पटल पर एक चित्र सा अंकित कर देती है । वे ऊधो की ज्ञानचर्चा समझने में असमर्थ हैं, न वे अपनी कुछ कह पाती हैं और न दूसरों की कही समझ पाती हैं—

“मधुकर कौन देश को बासी ।”

तथा

“हम सों कहत कौन की बातें

सुनि ऊधो हम समुझन नाहीं, फिरि पूँछति है तातें”*

गोपियों का मन पूर्णतया कृष्ण पर आसक्त हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान कर सकने में असमर्थ हैं —

“नाहिन रहो मन में ठौर,

नदन दन अछत कैसे, आनिये उर और” ।*

उनकी वस एक ही अभिलाषा है कि वे कृष्ण के दर्शन पा जायें “सर ऐसे दरस कारन, भरत लोचन प्याम ।” गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि वे कृष्ण को ब्रज पुनरागमन का स्मरण करा दें, कृष्ण-दर्शन की अभिलाषा अत्यन्त उत्कट है ।

“अभिलाषा”—मन में प्रिय-मिलन की अभिलाषा गोपियों के हृदय में सदैव सजग रहती है । परमानन्ददास की एक गोपी की यिनी चाहना है कि कोई कृष्ण को उसकी याद करा दे—

जो पै कोऊ माधव सों कहे,
तो कत कमल नैन मथुरा में णको घरी रहे ।
प्रथम हमारी दशा सुनाये गोपी बिरह दहे,
हा ब्रजनाथ रहत बिरहातुर नैनन गिर बहे ।
चिन्ती कर बलबोर घीर सौ चरन सरोज गहे,
परमानन्द प्रभु इत सिधारबो ग्वालनि दरस लहे ॥*

सूर की गोपियाँ भी नित्य इसी अभिलाषा में रहती हैं —

निरखत अक स्यामसुन्दर के बारबार लागति छाती ।
लोचन जल कागद भूमि मिलि कै है गई स्याम, स्याम की पाती ॥
गोकुल बसत नदनदन के कवहुँ बयागि न लागति ताती ।
अरु हम उती कहा करै ऊधो जब सुनि वेणुनाद सग जाती ॥
प्रभु के लाइ बढति गहि काहु निशिदिन रमिक गस रस राती ।
प्राणनाथ तुम कवहुँ मिलोगे सूरदास प्रभु बाल सँघाती ॥†

“चिन्ता”—प्रियतम की दर्शनाभिलाषा से ही उत्पन्न चिन्ता का भाव है। सोते, जागते, कार्यरत रहते प्रत्येक अवस्था में उन्हें एक कृष्ण ही का चिन्ता रहती है। उनके इस भाव की व्यक्तना परमानन्ददासजी श्रव्यत सरसता से करते हैं—

रैनि पपीहा बोल्यो री माई,
नींद गई चित्त चित बाढ़ी सुरति स्याम की आई ।
साधन मास देखि बरसा अतु हो उठि आँगर धाई,
गरजत गगन दामिनी दमकत तामें जोउ उदाई ।

* परमानन्ददास डा० धीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से ।

† सूरदास “भ्रमरगीत सार” पद न० २७ ।

राग मलार कियो जब काहू मुरली मधुर बजाई,
बिरहिन बिकल दास परमान द धरनि परी मुरझाई ।*

उनका जाग्रत्, अर्धजाग्रत् दोनों ही मस्तिष्क केवल उसी का चिंतन करता है । इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन—

“हमकों सपनेहु में सोच

×

×

×

ज्यों चकई प्रतिबिम्ब देखि कै आनन्दी पिय जानि ।

सूर पवन मिस निठुर बिधाता चपल कखो जल आनि ।

तथा

मधुकर ये नैना पै हार ।

निरखि निरखि मग कमल-नयन को प्रेममगन भये सारे ॥

ता दिन ते नींदी पुनि नासी, चौकि परत अधिकारे ।

सपन तुरी जागत पुनि सोई ज्यों हैं हृदय हमारे ॥ †

ब्रज की अन्य सब वस्तुयें पूर्ववत् ही हैं, केवल श्रीकृष्ण का अभाव है । प्रियतम के विरह में वे सभी सुखदायक, शांतिदायक वस्तुयें अब दुःखदायी हो गईं । सुंदर और मनोहर दृश्यों को देखकर उन्हें कृष्ण की स्मृति हो आती है । अमिलापा और चिन्ता से बढ़ी हुई यह विरह की मानसिक दशा “स्मृति” की है । इसमें प्रेमी कभी तो काल्पनिक विरह में संयोग सुख का अनुभव करके आनन्दित हो उठता है और कभी पुन वेदना के गम्भीर रत्नाकर में गोते लगाने लगता है । गोपियों की इस भावदशा का वर्णन भी इन “स्मृति”-काव्यों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है—

हरि तेरी लीला की सुधि आवति,

कमलनैन ननमोहनी मूर्ति भग मन चित्र चनावति ।

एक बार जाय मिलत मया करि सो कैसे विसरावति ॥

* परमानन्ददासजी, का० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से ।

† “भ्रमर-गीतसार” भाचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल पद न० १२६ ।

मृदु मुसकनि बक अवलोकनि चालि मनोहर भावति ।
 कबहुँक निविड तिमिर आलिंगनि कबहुँक पिकस्वर गावति ॥
 कबहुँक सम्भ्रम क्वासि क्वासि करि सग हीन उठि धावति ।
 कबहुँक नयन मूँदि अतर गति वनमाला पहिरावति ।
 परमानन्द प्रभु स्याम ध्यान करि ऐसे बिरह गँवावति ॥५॥

सुर की गोपियों तो इस स्मरण चिन्तन में ही अपना समय व्यतीत करती हैं—

हममें हरि कबहुँ न उदास ।

तथा

“एक बेर खेलत घुन्दावन कटक चुभि गयो पाँय,
 कटक सों कटक लै काढ्यौ अपने हाथ सुभाय ।
 एक दिवस बिहरत मन भीतर मैं जो सुनाई भूख,
 पाके फल वै देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रख ।
 ऐसी प्रीति हमारी उनकी बमते गोकुल वास,
 सूरदास प्रभु सब बिसरई मधुवन कियो निवास ।”†

इस लीला-स्मरण में ही गोपियों के दिन बीतते हैं । गोपियों के जीवन की प्रत्येक घटना का सम्बन्ध कृष्ण से ही था । उन्होंने कृष्ण को गोद खिलाया था, बालचरित्र देखा था, उ हें किशोर होते और यौवनावस्था में पदार्पण करते देखा था । कृष्ण की प्रत्येक अवस्था और लीला का ध्यान गोपियों को था, किन्तु सूरदास, परमानन्ददास, तथा नन्ददास आदि कवियों ने रासलीला की स्मृति का विशेष उल्लेख नहीं किया है । “हरिऔध” जी की गोपियों के स्मृति विचार शरद पूर्णिमा की उस रामलीला पर केन्द्रित हैं—

जैसी वजो मधुर वीन मृदग वशी
 जैसा हुआ रुचिर नृत्य विचित्र गाना ॥

* परमानन्ददास कृत, डा० दीनदयालुजी के निजी पदसंग्रह से ।

† ‘अमर गीतसार’ प० रामचन्द्रजी गुप्त पद न० ११२ ।

जैसा वँधा इस महानिधि में समा या ।

होगी न कोटि मुख से उसकी प्रणसा ॥*

हरिऔधजी का काव्य, वर्णनात्मक अधिक है, अतः उनकी मायव्यञ्जना केवल इतिवृत्तमात्र ही होकर रह गई है ।

“गुणकथन”—स्मृति के इस भाग्यशेखर का प्रकाश गुणकथन रूप में होता है । दिनांतर विरह के बाद गोपियाँ उत्सुकता से पूर्ण हो नित्य अपने प्रियतम को, गौधों और गोपालकों के साथ वन से लौटते हुए देखती थीं । कृष्ण भी अपनी मधुर मुरली ध्वनि द्वारा अपने आने की सूचना दे दिया करते थे । सन्ध्या तो अब भी पूर्वजत् ही होती है और गायें भी सदा के समान समय पर वन से वापस आती हैं, किन्तु गोपियों के लिये अब ये व्यापार वृथा हैं । किसी की मुरली ध्वनि सुनकर वे अब द्वार की ओर नहीं दौड़ती किन्तु नित्य सन्या होते ही वे कृष्ण की याद कर उनके गुण कथन में रत हो जाती हैं । सूर और परमानन्ददास ने अपने इस भाव को लगभग एक ही भाषा में व्यक्त किया है—

एहि बेरियाँ वन ते ब्रज आवते,

दूरहि ते वर बेनु अधर धरि बारम्बार बजावते ।

तथा परमानन्दजी के अनुसार—

यह विरियाँ वन ते आवते ।

दूरहि ते बरबेनु अधर धर बारम्बार बजावते ॥

कबहुँक केहू भौंति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते ।

कबहुँक लै लै नाऊँ मनोहर धौरी घेनु बुलावते ॥

यह मिस नाऊँ सुनाय श्याम घा मुरछे मनहि जगावते ।

आगम सुख उपचार बिरह जुर वासर अन्त नसावते ॥

रुचि रुचि प्रेम प्रिया सेन दे क्रम क्रम बलिहि बढ़ावते ।

परमानन्द प्रभु गुननिधि दरसन पुनि पथ प्रगट करावते ॥†

* “प्रिय प्रकाश” अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिऔध” ।

† परमानन्ददास कृत, टा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से ।

हरिऔधजी ने भी कृष्ण के गुणकथन को यथेष्ट महत्त्व दिया है। उनकी यशोदा, नन्द तथा गोप ममी उनके सुन्दर रूप तथा गुणों की याद करते हैं। इस विषय को लेखक ने तर्कपूर्ण बना दिया है—

प्रसून योंही न मिलिन्द घृन्द को
विमोहता औ करता प्रलुब्ध है
वरच प्यारा उसका सुगन्ध ही
उसे बनाता बहु प्रीति पात्र है।*

अपने प्रिय कृष्ण की लीला, गुण तथा स्वभाव की स्मृति गोपियों के मन में सदैव सजग रहती है—

अपूर्व जैसा धनरगाम रूप है।
तथैव बाणी उनकी रसाल है॥
निकेत वे हैं गुण के, विनीत हैं।
विशेष होगी उनमें न प्रीति क्यो ? *

इसी निशेष प्रीति का फल था कि वे कृष्ण को कभी भूल न सकीं। जो व्यक्ति एक बार उस रूप-माधुरी के दर्शन कर लेता है, उन मनमोहन के गुण श्रवण कर लेता है, वह उसे प्रयास करके भी नहीं भुल सकता।

“उद्वेग”—प्रेमी को प्रिय वियोग में सभी सुखद वस्तुयें दुखदायी प्रतीत होने लगती हैं। काव्यशास्त्र के अनुसार इम त्रिकल दशा को उद्वेग की सहा दी जाती है। अष्टछाप के कवियों ने इन मान दशाओं का वर्णन किया है—

तिहारी प्रीति किधौ तरवारि
दृष्टि धार करि मारि सौँवरे, घायल सब ब्रजनारि

परमानन्दजी ने भी इसका वर्णन किया है—

ब्रज की औरै गीन भई
प्रात समें अब नाहिंन सुनियत प्रतिगृह चलत रई ॥
ससि की किरन तरनि सम लागत जागत निसा गई ।

उद्धट भूष मकर के तन की आज्ञा होत नई ॥
 वृन्दावन की भूमि मानती गालनु छाँड़ि दर्ई ।
 परमानन्दस्वामी के बिछुरे विधि कछु और ठई ॥*

परमानन्ददासजी की गोपियों को कृष्ण की अनुपस्थिति में वृन्दावन जाते भी भय लगता है—

माई री अब तो डर लागत है वृन्दावन जात,
 गोविन्द बिनु भीत भये तरुधर के पात ।

x   x   x   x

ओई समीर जमुना तीर दहत हैं सरीर,
 परमानन्द प्रभु सीतल निधि नाहिन बल-वीर ॥ †

“प्रलाप”—प्रलाप उस अवस्था का नाम है जब प्रेमी व्यक्ति कुछ सह सकने में असमर्थ होकर, नित्य की वेदना से बोझिल हो इच्छा-पूर्ति के साधन के अभाव में स्वयम् अपने को ही मला उरा कहने लगता है। उसे अपनी स्थिति से असंतोष हो जाता है। प्रलाप की एक अवस्था खीज की भी होती है तथा चित्त में आतुरता तथा उपालम्भ का भाव होता है। परमानन्ददास की एक गोपी इसी अवस्था का अनुभव करती हुई कहती है—

क्यों ब्रज देखन नहि आवत,
 नय विनोद, नई रजधानी नौतन नारि मनावत ।
 सुनियत कथा पुरातन इनकी बहु लोक हैं गावत,
 मधुकर न्याय मकल गुन चचल रस ले रति बिसरावत ।
 को पतियात स्याम धन तन को जो पर मनहि चुरानत,
 परमानन्द प्रीति पद अम्बुज हरि अस राग निभावत ॥‡

सूर की गोपियाँ भी इसी प्रकार उन्मत्त होकर प्रलाप करती हैं—

कैसे पनघट जाऊँ सखी री, डोलौ सरिता तीर ।
 भरि भरि जमुना उगड़ि चली है, इन नैनन के नीर ॥

* परमानन्ददास के पद, डा० दीनदयालजी गुप्त के निजी पद-संग्रह से ।

† परमानन्ददास, डा० दीनदयालजी के निजी संग्रह से ।

‡ सूरदास “भर-गीत सार” प० रामचन्द्र शुक्ल पद न० ३७४ ।

अब गोपियों अपना जीवित रहना भी कृपा समझती हैं, उन्हें शृंगार वनाव सत्र दुखद ज्ञात होते हैं—

“अब या तन गखि का कीजै
सुनि सखि ! स्याम सुन्दर बिन,
गाटि विषम विष पीजै” †

अतः मैं ने अत्यन्त खीन्न कर कहती हूँ—

“उधरि आयो परदेसी को नेह
तब तुम कान्ह कान्ह कहि डेरति फूलत ही अब लहु”

गोपियों संयोग मुख के लिए आतुर हो रही हैं, किन्तु उद्धवजी हैं कि निर्गुण-चर्चा बन्द करने का नाम ही नहीं लेते। गोपियों मुँकला जाती हैं—

“ऊधो राखति हौं पति तेरी
झाँ ते जाहु दुरहु आगे तें देवत प्राँख वरति है मेरी”
तथा “ऊधो और कछु कहिवे को
साइ कहि डारौ पा लागौं हम सब सुनि सहिवे को”

“उन्माद”—विरह की इस अवस्था में प्रेमी का विरक्त शून्य हो जाना तो साधारण सी बात है। वह अपनी मानसिक वृत्तियों का संतुलन नहीं कर पाता। कभी तो वह अपने प्रिय की लीलाओं का अनुकरण करता है और कभी उसे अपने चारों ओर की वस्तुयें सुन्दर, सुखद और सम होते हुए भी मयकर तथा विषम दृष्टिगोचर होती हैं। सूरजी गोपियों की भी यही अवस्था है—

माधव यह ब्रज को न्योहार,
मेरो कल्यो-पवन को मुम भयो गाधन नदकुमार।
एक ग्याल गोधन लै रेंगति, एक लकुटि कर लति,
एक मण्डजी करि लै बैठारति छाक वॉटि कै देति।

तथा

फूल बिनन नहिं जाऊँ सखी री हरि बिनु कैसे बिनौ फूल,
सुनि री सखी ! मोहि राम दोहाई, फूल लगत तिगसूल ।

“व्याधि”—रोग और नियोग आदि से उत्पन्न मन का सताप ही व्याधि है । इसमें प्रस्वेद, कम्प, ताप आदि का अनुभव होता है—

बिन गोपाल बैरिन भई कुञ्जै,
तब ये लता लगति अति सीतल अब भई निपम ज्वाल की पुञ्जै ।
वृथा बहति जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलै अलि गुञ्जै,
सूरदास प्रभु को मग जोवत प्रँखियाँ भई वरन ज्यों गुञ्जै ॥

×

×

×

×

“जड़ता”—इस अवस्था में प्रेमी किर्तव्यविमूढ़ हो जाता है । वह विमोहित होकर सारे कार्यव्यापार देखता रहता है किन्तु करणीय और अकरणीय की मीमांसा नहीं कर पाता—

परम बियोगिनी सब ठाढ़ी,
ज्यों जलहीन दीन कुमुदिनि बन रवि प्रकास की डाढ़ी ।
जिहि विधि मीन सलिल तें बिछुर जिहि अति गति अकुलानी ।
सूखे अधर कहि न कछु आवे वन रहित मुख वानी ॥

“मूर्छा”—प्रिय के वियोग में, उसकी निरन्तर चिन्तन में मग्न रहते हुए भी जब प्रेमी अपने को निस्साधन पाता है तब उसकी व्यथा अत्यन्त तीव्र होकर उसे सज्ञाहीन सा बना देती है—

सोचति अति पछिताति राधिका मूर्च्छित धरनि ढही ।
सूरदास प्रभु के निछुर ते, धिया न जात सही ॥

तथा

जबहि कछो ये श्याम नहीं ।

परी मूर्छि धरणी प्रजबाला जो जहाँ रही सुतही ॥

काव्य में लोकमगल की भावना का संचार करनेवाले भारतीय कवियों ने कभी किसी अमगल या दुःखान्त दृश्य का प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयास नहीं किया ।

“मरण”—अतः साहित्यशास्त्र के अनुसार विरहावस्था में ‘मरण’ के वर्णन का निषेध किया गया है, परन्तु “मरणासन्न” दशा का वर्णन अनुरय हुआ करता है । सूरदास और परमानन्ददास दोनों ही के काव्यों में काव्य-परम्परा के अनुसार इस दशा का केवल उल्लेख मात्र हुआ है—

ऊधो कही सो बहुरि न कहियो ।

x   x   x   x

जब हरि गवन कियो पूरब लौ तब लिखि जोग पठायो ।

यह तन जारि कै मसम हूँ निबरचौ बहुरि मसान जगायो ॥

कै रे मनोहर आनि मिलाओ, कै लै चलु हम साये ।

सूरदास अब मरन बन्धो है पाप तिहारे माये ॥

परमानन्ददासजी का वर्णन भी कुछ ऐसा ही है—

ऊधो यह दुःख छीन भई,

बालक दसा नदनदन सो बहुरि न भेंट भई ।

नैन नैन सो नैन मिलाने वयनि वयनि सो यात ।

बहुरि अग को सग न पायो यह करी क्रूर विघात ।

बहुरि क्यों काह न गोकुल आये मधुवन हम न बुलाई ।

परमानन्द स्वामी के बिछुरे दसमी अरुआ आई ॥*

गोपियों अपनी शोकार्त अग्रस्था में कृष्ण को भला बुरा कहती हैं, अपनी दीन होन अवस्था पर शोक प्रकट करती हुई, सब कष्टों के जन्मदाता कृष्ण को उनकी कठोरता के लिये कोसती हैं । गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त सभी भले दिखलाई पड़ते हैं—

“हरि से मलो सो पति सीता को”

किन्तु तत्क्षण ही उन्हें अपने विचारों का पछुताया हो आता है । वे स्वयम् अपनी कठोरता को यादकर दुःखित होने लगती हैं—

मेरे मन इतनी सूल रही,
वै बतियाँ छृतियाँ लिखि राखी जे नन्दलाल कही ।
एक दिवस मेरे घर आये मैं ही मथति दही,
देखि तिन्हें मैं मान कियो सखि सो सखि गुसा गही ।
सोचति अति पछिताति राधिका मूर्छित धरनि ठही,
सूरदास प्रभु के विछुरे तें बिया न जात सही ।

इस प्रकार ब्रजभाषा के भ्रमरगीत-रचयिताओं ने कथा-गर्णन की अपेक्षा भाव व्यञ्जना को ही प्राधान्य दिया है । सूरदास और परमानन्ददास के काव्य में विरहावस्था के विभिन्न भावचित्र प्रचुरता से उपलब्ध हैं । इनके बाद के भ्रमरगीतों में धीरे-धीरे काव्य कलापद्ध तथा दार्शनिक पक्ष का प्राधान्य होता गया है । नन्ददास और रत्नाकर के काव्य में आध्यात्मिक पक्ष, बुद्धि-बल, तर्क तथा उक्ति का सहारा लेकर अटल खड़ा है । रत्नाकरजी के काव्य में शब्दों का प्रयोग भी चमत्कार उत्पन्न कर देता है—

जग सपनौ सौ सब परत दिखाई तुम्हें,
तार्ते तुम ऊधो हमें सोवत लखात हौ ।
कहै 'रतनाकर' सुनै को बात सोवत की,
जोई मुख आवत सो बिबस बयात हौ ।
सोवत मैं जागत लखत अपने कौं जिमि,
त्यो ही तुम आप ही सुझानी समुझात हौ ।
जोग जोग कबहूँ न जानै कहा जोहि जकौ,
ब्रह्म ब्रह्म कबहूँ बहकि बररात हौ । *

नन्ददास ने भी इसी प्रकार शाब्दिक चातुर्य तथा उक्ति प्राधान्य का परिचय अपने भ्रमरगीत में दिया है—

जौ हरि के नहि कर्म कर्मबधन क्यों आवै,
 तौ निर्गुन है बस्तु मात्र परमान बतावै ।
 जौ उनको परमान है तौ प्रभुता कछु नाहि,
 निर्गुन भये अतीत के सगुन सकल जग माहि
 सखा सुन स्याम के ॥ *

डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” जी का काव्य कौशल उनकी शब्दयोजना तथा उक्ति-वैचित्र्य में निहित है—

“ऊधव ! बिचारैं हमें आप कहा कामिनि ही,
 हम जग-जामिनि की ज्योति ओप ओपी हैं ।
 लख लख लीजिये हमारी प्रतिमा में आप,
 अलख लखावैं कहा आत्मा में लोपी हैं ।
 मानैं हैं महातमा महातमा तमा के आप,
 आपनो महातम रहे क्यों इत थोपी हैं ।
 हूँ हैं आप जोई सोई आप अपने कौ रहैं,
 गोपी रहैं गोपी, अपने कौ जब गोपी हैं” । †

“हरिऔध” जी का यह प्रसंग अधिकांश स्थानों पर इतिवृत्तात्मक हा उठता है—

मधुकर सुन तेरी श्यामता है न बैसी ।
 अति अनुपम जैसी श्याम के गात की है ।
 पर जब जब आँखें देख लेती तुझे हैं ।
 तब तब सुध आती श्यामली मूर्ति की है ।

तथा

जब विरह विधाता ने सृजा विश्व में था
 तब स्मृति रचने में कौन सी चातुरी थी ।

* “भ्रमरगीत” नन्ददास छंद न० २६ ।

† ‘उद्धव-गोपी-संवाद’ डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” ।

गदि स्मृति त्रिरचा तो क्यों उसे है बनाया,
 वपन कटु कु पीड़ा बीज प्राणी उरों में । *

गोपियों की व्यथा विवृति में वे क्रमशः कृष्ण का पूर्व व्रज-जीवन ही वर्णित करते हैं, जिसमें गोपियों की मनोव्यथा की मार्मिक विवृति नहीं हो पाती । मैथिलीशरण गुप्तजी ने भावाभिव्यक्ति का समुचित ध्यान रक्खा, उनके इस प्रयास का परिचय हमें गोपियों के सामूहिक चित्रण में प्राप्त होता है—

जो सबको देखे, पर निज को, भूल जाय उस मति सी
 अपने परमात्मा से बिछुड़े, जीवात्मा की गति सी ।
 चन्द्रोदय की बाट जोहती, तिमिर तार माला सी,
 एक एक व्रजवाला बैठी, जागरूक उवाला सी । †

यदि इन आधुनिक भ्रमरगीतों में हम 'काव्यपरम्परा' के अनुसार भाव-व्यञ्जना की खोज करते हैं तो उनके उदाहरण उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध होते जितने सूरदास और परमानन्ददामजी के काव्य में ।

ऊपर निज निरह की दशाओं का वर्णन हुआ है, उनके अतिरिक्त भी प्रवास-निरह की अन्य स्थितियों का चित्रण इन काव्यों में मिलता है । पदों को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि अपनी ही स्थानुभूतियों का चित्रण कर रहा हो । पदों में इतनी तल्लीनता तथा तन्मयता है कि पाठक के सम्मुख एक चित्र सा उपस्थित हो जाता है । गोपियों को अपने रूप का गर्व था, वे सौन्दर्य से ही कृष्ण को रिक्ताती थीं, कृष्ण प्रवास में वही सौन्दर्य राख से ढकी हुई उद्योति शिखा के समान निजों पर पड़ा था । गोपियों को शृंगार तथा विलास की कोई वस्तु मानी नहीं थी । उन्होंने अपने शरीर और वेषभूषा की उपेक्षा कर दी थी, जिससे उनका शरीर मलिन "मलिनता"—हो गया था । इस मालिन्य भावना का दर्शन कितने भावपूर्ण शब्दों में सूरदासजी प्रस्तुत करते हैं—

* "प्रियप्रवास" अयोध्यासिंह उपाध्याय ।

† "द्वापर" मैथिलीशरण गुप्त पृ० १६२ ।

अति मलीन वृषभानुकुमारी,

हरि लमजल अतर जनु भीजे ता लालच न छुभावति सारी ,
अधोग्रुख रहति उरध नहिं चितवत ज्यों गथ हार थकित जुआरी,
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने ज्यो नलिनी हिमकर की मारी ।
हरि सदेश सुनि सहज मृतक भई इक विरहिन दूजे अलि जारी,
सूर स्याम चिन यो जीवति हैं ब्रज वनिता सब स्याम दुलारी ।

“विवृति”—विवृति की अवस्था में शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, तथा शरीर तेजहीन हो जाता है, गोपियों की भी यही अवस्था थी—

व्याकुल बार न बौधति छूटे,

जब तें हरी मधुपुरी सिधारे उर के हार रहत सब छूटे,
सदा अनमनी बिलप बदन अति यह डग रहति खिलोना से फूटे ।
विरह विहाल मकल गोपीजन अमरन मनहु बटकुटन लूटे,
जल प्रवाह लोचन ते बाढ़े बचन सनेह आभ्यतर छूटे ।
परमानंद कहों दुख कासों जैसे चित्र लिखी मति तूटे ॥

प्रिय की अनुपस्थिति में प्रेमी को अपना शारीरिक सौंदर्य तथा अत्याय मूर्तिक ऐश्वर्य निरर्थक ज्ञात होते हैं । महाकवि कालिदास इस भाव को स्पष्ट कर देते हैं—“प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता” । विरही सन्ताप में सदैव तप्त होता रहता है । सूर की गोपियों भी इसका अनुभव करती हैं—

“सन्ताप”—हरि न मिले री माई जनम ऐसे ही लाग्यो जान
जोरतमता धौस धौस नीतत जुग समान ।

तथा

कोऊ माई बरजै या चदहि,

करत है कोष बहुत हम ऊपर जुमुदनि करत अनदहि ।

समय व्यतीत होता जाता है, किंतु प्रिय नहीं आता और उसकी स्मृति में गिरही लीण होकर केवल अपनी व्यथा का ही सहारा पाता है । परमानंद की गोपियों कृष्ण को अपनी इस अवस्था की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि आज तुम यदि हमें आकर देखो तो हमारा चर्मावृत शरीर ही पाओगे—

छिनु आँगन छिनु द्वारे ठाढ़ी
हम सूखत हैं घाम ।
परमान द प्रभु रूप त्रिचारत
रहे अस्थि अरु चाम ।

सर की गोपी “कर ककन ते मुज टाँड भई

मधुवन चलत स्याम मनमोहन आपन अवधि जो निकट दर्ई ।”

देखकर केशवदासजी के राम ध्यान में आ जाते हैं—

तुम पूछति कहि मुद्रिके, मौन होत सुनि नाम ।

ककन की पदवी दर्ई, तुम बिन या कहँ राम ॥

(रामचद्रिका)

इन कवियों ने जिस वेदना के स्वरूप का विरलेषण किया है, उसमें विरह-ताप की वाह्यांतर मात्रा का वर्णन नहीं प्रत्युत प्रेम-वेदना के आभ्यंतर स्वरूप का वर्णन है। वेदना, विरह-ताप के आधिक्य का वर्णन करने के लिये कवि तीन प्रकार की शैली अपनाता है। प्रथम में तो वह कवि प्रौढोक्तियों को अपनाता है और उनके आधार पर भावों का वर्णन करता है। दूसरे प्रकार की शैली में कवि स्वतः सम्भवी सत्यों का अश्रय ग्रहण करता है तथा तीसरे प्रकार की शैली में व्यङ्गना की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य होता है किन्तु उसका हेतु कल्पित। ये तीनों शैलियाँ सूरदासजी के काव्य में प्रत्यक्ष हैं।

उद्धवजी गोपियों को कृष्ण और ब्रह्म की एकत्व भावना को समझाने का प्रयत्न करते हैं किन्तु गोपियों को अपने प्रिय तथा अन्य सारी वस्तुओं में भिन्नत्व दिखाई पड़ता है। गोपियाँ अपनी इस भावना को कवि प्रौढोक्तियों के आधार पर ही व्यक्त करती हैं—

ऊधो तुम अति चतुर मुजान,

जे पहिले रँग रँगो स्याम रँग तिहँ न चढ़ै रँग आन ।

हैं लोचन जो बिरद किये श्रुति, गात्रत एक समान,

भेद चकार कियो तिनहुँ में विधु प्रतीम रिपु भान ।

पा लागीं द्वारका मिथारी विरहिन के दुख दागर,
ऐसो सग मूर के प्रभु को करुनाधाम उजागर । *

इसी प्रकार चन्द्र श्री कोकिला भी उनके दूत बन जाते हैं—

जाहि री सखी ! साखि सुनि मेरी
जहाँ बसत जड़नाथ जगतमनि बाटक तहाँ आउ दै फेरी
तु कोकिला कुलीन कुसल मति जानति बिधा विरहिन केरी *

× × × ×

तथा

दधिमुत जात हौ बहि देस,
द्वारका हैं स्यामसुन्दर सकल भुवन नरस ।
परम सीतल अमिय तनु तुम कहियो यह उपदेस ॥*

सयोग के समय में आनन्द की तरंग उठानेवाले प्राकृतिक पदार्थ वियोग के दिनों में जो दुःख उपजाते हैं उसको व्यञ्जना भी प्रचुरता से उपलब्ध है, वे चन्द्र को देखकर कहती हैं—

या बिनु होत कहा अब सूतो
लै किन प्रकट कियो प्राची दिसि विरहिन को दुख दूनो ।

वृन्दावन के हरे भरे वृद्धों को, जो उनकी विरहावस्था में भी परिपूर्ण हैं, गोपियाँ कोसती हैं और आश्चर्य प्रकट करती हैं—

मधुवन तुम कत रहत हरे ?
विरह बियोग स्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?
तुम हौ निलज लाज नहि तुमको, फिर सिर पुहुप घर ।

ऐसी अवस्था में गोपियाँ कृष्ण का विस्मरण कर ही नहीं सकती थीं । पपीहा की 'पी' पुकार उन्हें प्रिय का स्मरण करा देती है, उनका शोकोद्वेग तीव्र हो जाता है और वे पपीहा को उसके इस वृत्त्य के लिये प्रताड़ित करती हैं—

हैं तो मोहन के विरह जरी, रे तू कत जारत ?

रे पापी तू पखि पपीहा, पिउ पिउ पिउ अधिराति पुकारत,
सब जब सुखी दुखी तू जल बिन, तऊ ३ तर की बिषहि विचारत,
सूर स्याम बिनु ब्रज पर बोलत, हठि अगिलोऊ जनम विगारत ।

विरहोन्माद में विभिन्न प्रकार की भावनाओं से गजित हो एक वस्तु के अनेकानेक रूप दिखलाई पड़ते हैं, कभी तो उन्हें अपने और प्रकृति के बीच में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव दिखलाई पड़ता है। वे इसी भावना से प्रेरित होकर “निसदिन बरसत नैन हमार” गा उठती हैं। कभी बादल के काले भीषण भयकर रूप को देखकर—

“देगियत चहुँदिसि ते घन घोर,
मानो मत्त मदन के हँथियन बल करि बधन तोरे”

में उनकी कल्पना जाग्रत हो उठती है। कभी बादल अपने लोकरजक रूप में सामने आते हैं और वे कृष्ण से अधिक दयालु प्रतीत होते हैं—

बरु ये बदराऊ बरसन आये,
अपनी अवधि जानि नँदनन्दन गरजि गगन घन छाये ।
सुनियत हैं सुरलोक बसत सखि, सेनक सदा पराये,
चातक कुल की पीर जानि कै तेऊ तहाँ ते धाये ।
तुन किये हरित हरसि बेली मिलि दादुर मृतक जियाये ॥

कृष्ण की निष्ठुरता का कारण गोपियों की समझ में नहीं आता। वर्षा और शरदऋतु में जब गोपियाँ अत्यन्त विकल हो जाती हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि उनके कृष्ण उनकी याद क्यों नहीं करते। वे कल्पना करने लगती हैं कि अपने समय में बादल भी स्वर्गलोक की दूरी पारकर चातक, दादुर आदि की पीर हरने आने लगते हैं। छुद्र तृणादि भी हरे-भर हैं, किन्तु गोपियाँ विरह में क्षीण तथा मलीन हो रही हैं, फिर भी गोपियों को कृष्ण के प्रेम का अधिश्वास नहीं होता और व ऊहापोह की अवस्था में हैं —

किधौ घन गरजत नहि उन देसनि,
किधौ वह इन्द्र हठिह हरि बज्यौ, दादुर खाये सेसनि ।

कृष्ण को गोपियाँ सर्वव्यापी पाती हैं, उनकी प्रेम व्यक्तना में “सर्व खलु इदं ब्रह्म” का भाव व्यञ्जित है। गोपियाँ श्याम वर्ण के बादलो में अपने श्याम का अस्तित्व देखती हैं—

आजु घन श्याम की प्रनुहारि,
उनै आये सौँररे ते सजनी देखि रूप को आरि।
इन्द्र धनुष को मनो नवल वसन छवि दामिनि दसन बिचारि,
जनु बग पाँति माल मोतिन की चिनयत दितहि निहारि ॥

‘हरि औष’ जी की राधिका को तो सर्वत्र ही चाँदनी में, कमल में, भृग में तथा भृग में, प्रियतम की ही छवि दिखलाई पड़ती है—

“मैं पाती हूँ कलक सुयमा, भृग की कालिमा में
है आँखों की सुछवि मिलती खजाँची औ भृगों में”
“दोनों बाहें कमल कर को देख हैं याद आती,
पाई शोभा रुचिर शुक के ठोर में नासिका की”।

प्रिय की वस्तु पाकर प्रसन्नता से सात्त्विकोद्रेक हो जाता है, इस सत्य को अत्यन्त स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी और प्रचुर अर्थव्यक्त शब्दों में सूरदासजी व्यक्त करते हैं। उद्धव के हाथ से राधाजी पत्रिका लती हैं और तब—

“निरखत अक श्यामभुँदर के बार बार लायति छाती,
लोचन जल कागज मसि मिलि के है गई श्याम श्याम की पाती”

परमानन्द के अनुसार—

“पतियाँ बाँचे हूँ न आये
देखत अक नयन जल पूरे गदगद प्रेम जनावे
नन्दकिशोर सुहृथ उदार लिखि उद्धव हाथ पठाये
समाचार मनुवन गोकुल के मुख ही आँखें सुनाये
ऐसी दशा देखि गोपिन की भक्ति मरग सब जान्यो
मन क्रम उचै प्रेम पद अम्बुज परमानन्द मत मान्यो”

कहीं-कहीं कुछ पदों में परमानन्द की वचन चातुरी या शब्द-क्रीड़ा भाव-व्यञ्जना में अधिक प्रधान हो गई है—

“हरि आये सो भली कीन्हीं”

इन कृष्ण कवियों का भ्रमर गीत प्रसंग उनकी कवि-प्रतिभा, भावानुभाषों में अन्तर्दृष्टि तथा सजेदनशीलता का परिचायक है। निम्नलिखित शृंगार के ऐसे उत्कृष्ट प्रसंग के समर्थ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे महान् साहित्यिक को कुछ खटकनेवाली बात मिल गई, सम्भवतः वे स्वयं इतने भावमग्न न हो सके थे, जितने भ्रमरगीत प्रसंग के कलाकार।

शुक्ल जी के अनुसार “परिस्थिति की गम्भीरता का प्रभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग ठाली बैठे के काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राजसों के बीच पड़ी हुई थीं। गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोस दूर के एक नगर में राजसुख मोग रहे थे। सूर का वियोग वर्णन के लिये ही है—परिस्थिति के अनुरोध से नहीं”।

उपयुक्त आक्षेप विशेष न्याय सगत नहीं हैं। सम्भवतः शुक्लजी गोपियों में यह आशा रखते थे कि वे अपना विरह-ताप शांत करने के हेतु दो-चार कोस मथुरा जाकर कृष्ण के साथ निवास करने लगे। घर बार-वाली गोपियों से यह आशा करना उचित नहीं, फिर उनकी सट्या भी कम नहीं थी। अतिरिक्त इसके बिना निमग्न के कहीं जाना बहुत कुछ पार्थिव जी के भाग्य को अपनाना सा है। प्रिय का दृष्टि से ओझल हो जाना ही वियोग के लिये पर्याप्त है—वह दो-चार कोस पर हो या सैकड़ों कोस दूर, वियोग की मात्रा में अंतर नहीं ला सकता। कृष्ण का ऐश्वर्य भी गोपियों के मन में सकोच उत्पन्न करता था। वे भोली भाली ग्रामीण गोपियाँ किस प्रकार राजा कृष्ण के समीप जा सकती थीं जब कि सम्भव था कि द्वापराल उन्हें द्वार पर ही न फटकने देते। कृष्ण के अभिन्न मित्र सुदामा को कृष्ण ने मिलने में कितना सकोच था—जगत्-प्रसिद्ध है। गोपियों को कृष्ण से

गिल लेना ही अभीष्ट न था, वे अपने जीवन के विभिन्न कार्य कलापों में कृष्ण को सहयोगी देखना चाहती थीं ।

सिद्धान्त की दृष्टि से भी रसरूप की उपासिका गोपिकायें कृष्ण के ऐश्वर्य रूप के दर्शन से प्रभावित नहीं हो सकती थी । मथुरा और द्वारिका में कृष्ण अपने ऐश्वर्य रूप से ही स्थित थे । आनन्द और विनोद के सम्पूर्ण उपकरण, मुरली आदि व्रज में ही छोड़ आये थे—

परेखो कौन बोल को कीजै,

ना हरि जाति न पौंति हमारी, कहा मानि दुख लीजै ।
 नाहिन मोर चद्रिका माये, नाहिन उर बन माल,
 नहिं शोभित पुहुपनि के भूषण सुन्दर स्याम तमाल ।
 नन्दनदन गोपीजन वल्लभ अब नहिं कान्ह कदायत,
 वासुदेव यादव कुल-दीपक वन्दीजन कर गायत ।
 बिसरयो सुख नातो गोकुल को और हमारे अंग,
 'सूर' स्याम वर गई सगाई वा मुरली के सग ॥

इसके अतिरिक्त बहुत समय तक तो कृष्ण मथुरा में थे भी नहीं, कस को मारने के बाद वे सादीपन पंडित के यहाँ उज्जैन चले गये, तथा लौटने पर उन्होंने उद्धव को भेजा ही था । गोपियों की विरह दशा इमी बीच की थी, फिर जरासंध के आक्रमण आगम हो गये, जिनका दमन कर कृष्ण द्वारका चले गये । गोपियों का कृष्ण से मिलन इस प्रकार असम्भव सा हो गया ।

कविता का प्राण भाव है तथा कलेउर भाषा, छंद अलंकार आदि । यदि भाव सुन्दर, गम्भीर, सार्वजनिक और सार्वदेशिक हुये तो वह काव्य हृदय-स्पर्शी चिरंतन तथा सत्य होगा । काव्य कौशल में भाषा, छंद और अलंकार आदि अपना महत्त्व रखते हैं, किन्तु भाव सदा प्रधान रहता है । सुन्दर, मनोरञ्जक भावों के साथ चमत्कृत शैली, शब्द चयन, सरस पदावली, स्वाभाविक कल्पना, जीवन की व्यञ्जना, वर्णन में यौक्तिक क्रम, सजीव साकारता आदि कविता को पूर्णता प्रदान करते हैं । अत्रय ही, केशव की भाँति “भूपन बिन न प्रिराजइ बनिता कविता भित्त” कहना अमंगल होगा । भ्रमरगीतों की भाव समीक्षा हो जाने के परचास, काव्य कला पक्ष का विवेचन भी आवश्यक जान पड़ता है ।

“कविहि अरथ आखर बल साँचा ’ सत्य ही किसी कवि का भाषा पर अधिकार होना उसकी बड़ी शक्ति है । अनूठे भाव होने पर भी यदि कवि उन्हें सफलतापूर्वक भाषानुकूल शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, तो उसकी भाव-सम्पत्ति किस काम की ? उपयुक्त शब्दों के अभाव में अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, अतः काव्य-मीमांसा में भाषा का समीक्षण भी महत्त्वपूर्ण है । भाषात्मकता, चित्रोपमता, ध्वन्यात्मक भाषानुकूल शब्द-योजना, आलङ्कारिकता, सजीवता प्रवाह तथा लय आदिक सफल भाषा के प्रधान गुण हैं ।

अष्टछापी कवियों तथा ब्रजभाषा के कर्णधारों में सूरदास तथा परमानन्ददासजी का नाम सर्वप्रथम आता है । सूरदासजी का काव्य उनके जीवन-काल में ही ख्यात हो चुका था । नन्ददासजी तो अपनी मधुर और कोमलावृत्ति प्रधान भाषा के लिये प्रसिद्ध ही हैं । भ्रमरगीत, कृष्णलीला का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है । इस प्रसंग की भाषा में शाक की दीनता, विनय तथा

परवशता कूट कूटकर भरी है। भाषा में भावुकता लाने के लिये कवियों ने मानव-जीवन से स्तर सम्पूर्ण सृष्टि के साथ मानव का भाव सामञ्जस्य स्थापित किया है, तथा उन्हें मनुष्यवत् ही मानकर भावों का उत्कर्षता प्रदान की है। सूरदास, परमानन्ददास और नन्ददास की भाषा ब्रज की बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा की उपयोगिता के त्रिपथ में विद्यापति अपना मत निर्धारित कर ही चुके थे—“देसिल बयना सज जन मिट्ठा”। इन कवियों की भाषा जनसाधारण की होती हुये भी साहित्यिक है, जिसमें लोभरञ्जनकारी माधुर्य, सरसता तथा सरलता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। गोपियों ने कृष्ण का बचपन देखा था, उन्हें गोद खिलाया था, तनिक तनिक से काँच के टुकड़ों का मणि की भाँति सहेजते देखा था, अब वही वृष्ण यागाम्यास का संदेश भजते हैं। वृष्ण के इस व्यवहार में गोपियों को हार्थ, व्यंग्य तथा लघुत्व की भावना के दर्शन होते हैं। सर ने उपयुक्त भावों के व्यक्तीकरण के लिये भावानुकूल अर्थ व्यञ्जक पदावली का प्रयोग किया है—

“श्याम विनोदी र मधुवनियाँ,

अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नन यौवनियाँ।
 वे दिन माधुर भुजि बिसरि गये, गोद खिलाये कनियाँ,
 गुहि गुहि देते नन्द जसादा तनक काँच के मनियाँ।
 दिना चार तैं पहिरन सोख पट पीताम्बर तनियाँ,
 सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भये चिकनियाँ।”

निरह की करुणामिव्यञ्जक शब्दावली —

“किते दिन भये रैन सुख सोये,

कल न सुहाय गोपाल विछर, रहे पूँजी ने खोये।
 जब त गये नन्दलाल मधुपुरी चौर न काह धोये,
 मुख न तँबोर, नैन नहि कजर विरह समीर विगोये।
 दूँदत वाट घाट बन-पर्यंत जहाँ जहाँ हरि मूल्यो,
 परमानन्द प्रभु अपनी पीताम्बर मेरे सिर पर मेख्यो।”

पद की शब्दावली चित्त तथा शरीर की मलिनता की द्योतक होने के साथ ही साथ गोपियों की असमर्थता भी प्रकट करती है ।

नन्ददाम ने गोपियों की प्रेम व्यञ्जना करते समय शब्द-शक्ति का सुन्दर परिचय दिया है—

ऐसे में नन्दलाल रूप नैनन के आगे,
आय गए छुबि छाय बने पियरे उर बागे ।
ऊधव सों मुख मोरि कै बैठ सकुचि कह बात,
प्रेम अमृत मुख तें स्रवत अम्बुज नैन चुआत ।

तरक रसरीति की ॥

पद में पूर्ण आत्मविस्मृति का भाव कूट कूटकर भरा है, तथा “पियरे उर बागे” “अम्बुज नैन चुआत” शब्दावली में कोमलता, सरसता के भावों के साथ ही विह्वलता भी निहित है ।

भक्तिकालीन अन्तिम अमरगीत-रचयिता “अक्षरअनन्य” ने अपना ग्रन्थ बुन्देलखण्डी में लिखा है । बुन्देलखण्ड (स्योदा राज्य) के निवासी होने के कारण यह स्वाभाविक ही था । घात्तरी, दोहा, कुण्डलिया, छप्पय, दोधक मुरिखल, सोरठा, दण्डक इत्यादि परिचित तथा अपरिचित सभी छन्दों में कवि का भावाग्रेष प्रगटित है । बुन्देलखण्डी का कितना सहज स्वरूप इनके काव्य में है—

“जबहि हते इत ग्याल हमहि प्यारी तीं तब तौं ।
देख मलीन घिनाइँ मिलैं कैसे हरि अब तौं ॥”

रीतिकालीन कवि “रसनायक” ने अपने विरह विलास की रचना ब्रजभाषा में उस समय की जब रहना भाषा में काव्य रचना का जोर था, उसी कारण तत्कालीन ब्रजभाषा में फारसी तथा अरबी शब्दों का प्राचुर्य दृष्टिगोचर होता है । ऐसी स्थिति में भी कवि रसनायक का शुद्ध ब्रजभाषा प्रयोग सराहनीय

है । हम इसे शुद्ध ब्रजभाषा इसलिये कहेंगे कि इन्होंने धरवी तथा फारसी शब्दों का प्रयोग प्रचलित तथा तद्गतरूप में किया है—जैसे उतन (वतन) जुवान (जबान) नफा, लायक, दावादार गरजी आदि । आखिर को आखीर, जिद को ज़िद तथा कद को कदर का स्वरूप दे उन्हें पूर्णतया ब्रजभाषा में मिला लिया है ।

कवि “रसरासि” की भाषा भी शुद्ध ब्रजभाषा है, किन्तु स्वयं रसताकार होने के नाते कहीं कहीं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, फिर भी शुद्ध फारसी अरबी के शब्दों का बाहुल्य नहीं मिलता । प्रयोग में आये हुए शब्द साधारण बोलचाल के हैं, तफावत, मनकूर, हजारी ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रशंस्य कुछ खटकता है । “ग्याल” कवि की भाषा अत्यन्त मुर तथा मानुप्राप्त है । उर्दू शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ है किन्तु वे साधारण बोलचाल तक ही सीमित रहे हैं । मुबारक को मुनारिख तथा बालूद का बरूद लिखकर उसे ब्रजभाषा में छपाने का प्रयास किया है । जयपुर नरेश सवाई प्रतापसिंह जी “ब्रजविधि” की ‘प्रीति पच्चीसी’ की भाषा भी ब्रजभाषा ही है । भाषा पर कवि का पूर्णाधिकार है, बहुमायाविज्ञ होने के कारण शब्द भाण्डार भी परिपूर्ण है । शब्दालकारों द्वारा सजावट के लिये शब्दों को विकृत करना तथा भाव की अपेक्षा भाषा को प्रधानता देना उस काल की विशेषता थी । इस प्रभाव से ब्रजविधि भी अछूते नहीं रहे, किन्तु इनकी भाषा और भाव सहगामी हैं । काव्य का परिधान ही मज्जित नहीं, आत्मा भी चेतन है ।

‘हरिऔधजी’ के काव्य में संस्कृतशब्दावली की प्रचुरता है । उन्होंने संस्कृत के समान लम्बे लम्बे समासों का प्रयोग किया है । कहीं कहीं तो ‘हैं’ या ‘या’ के अतिरिक्त पूरे छन्द तक में हिन्दा का कोई शब्द ही नहीं मिलता । हरिऔधजी के भ्रमरगीत में अर्तमात्रों की व्यञ्जना रखी सी ज्ञात होती है, जिसमें हृदय की कामलता, विरसता तथा तर्कहीनता के दर्शन अप्राप्य हैं । “मैथिलीशरणजी” गुप्त ने भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं-कहीं तो संस्कृत-शब्दों के कारण छन्द ध्वन्यात्मक हो उठता है । विरहानस्था में गोपियों की दशा, गुप्तजी के अनुसार—

“व्यस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की
स्खलित ललित भूपा सी” *

“व्यस्त ससम्भ्रम” तथा “स्खलित ललित” शब्दों में सम्पूर्ण कार्यव्यापार का चित्र छिपा ज्ञात होता है। इसी प्रकार एक और स्थल पर उनके “उत्कर्णा” और “मधुपर्णा” शब्द मनस्-चित्र उपस्थित करते हैं—

“पिकरव मुनने को उत्कर्णा
मधुपर्णा लनिका सी” *

गोपियों के सुगन्ध जीवन का वर्णन करते समय एक स्थल पर गुप्तजी का शब्दावली अत्यन्त भाग्यव्यञ्जक हो उठती है—

ऊपर घटा धिरी थी नीचे,
पुलक कदम्ब खिले थे।
झूम-झूम रस की रिम-झिम में,
दोनों हिले-मिले थे।

“पुलक कदम्ब” “झूम झूम रस की रिम-झिम” आदिक शब्द इस संयोग चित्र को सम्मुख ला देते हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु नाचती धिरकती ज्ञात होती है।

सत्यनारायणजी “कविरत्न” ने सावन माह की प्रकृति छटा का वर्णन करते समय इसी पद्धति का अनुसरण किया है। अनुप्रास-अलंकार का आधार लेकर जो लालित्य, गीत और चित्रोपमता वे अपने काव्य में ला सके हैं, अकथनीय है—

“चातक चलि कोयल ललित, चोलत मधुरे चोल,
कूकि कूकि बेकी ललित, कुञ्जन करत कलोल।

निरखि घन की छटा” ॥

तथा

“प्रिय पावन पावस लहरि, लहलहात चहुँ ओर,
छाड़ छवि छिति पै छहरि, ताकौ ओर न छोरे ।
लसै मन मोहिनी ॥” *

इस प्रकार के शब्द-चित्रों से भाषा में एक विशेष चित्रोपमता, भावव्यञ्जकता तथा अर्थसारव्य का समावेश हो जाता है। कवि की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह अपने भावों को कहीं तक मुस्पष्ट और सरल बना सका है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कवि को बड़ी सतर्कता से शब्द चयन करना पड़ता है। इस विषय पर विहारीजी की सम्मति कितनी उपयुक्त है—

“चरन धरत, चित्त करत, चितवत चारिहुँ ओर,
सुवरन को दूँ दत फिरत, कवि व्यभिचारी, चोर ।”

भाषा की सजीवता कठिन शब्दों, दुरुह अलंकारों तथा वाक्चातुर्य या नागवैदध्य में नहीं होती। भाषा का सार्वजनिक तथा प्रचलित होना भी एक गुण है। भ्रमरगीत के ब्रजभाषा-कवियों (सूरदास, नन्ददास तथा परमानन्ददास) की भाषा उस समय की प्रचलित तथा सार्वजनिक ब्रजभाषा ही थी। इनके पद बड़े सम्मान के साथ दूर दूर तक मंदिरों में गाये जाते थे जिनमें निहित लय और साहित्य पर लोग मुग्ध हो जाते थे। आधुनिक युग के ब्रजभाषा कवि जगन्नाथदास “रत्नाकर” ने उद्धव-शतक लिखकर ब्रजभाषा की श्रुतिमधुरता प्रमाणित कर दी है। डा० रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’ ने भी इसी साहित्य की पुनर्जीवन दिया है। इन दोनों आधुनिक कवियों की भाषा में साहित्यिक एकता के दर्शन पूर्ण रूप से होते हैं। ब्रजभाषा को एकरसता तथा साहित्यिक एकरूपता प्रदान करने का सराहनीय प्रयास जो केशव ने आरम्भ किया था तथा जिसको कविवर विहारी और घनानन्द ने पूर्णता को पहुँचाना चाहा था, वह वास्तव में “रत्नाकर” जी के काव्य में ही पूर्णता को प्राप्त हो सका है। रत्नाकरजी की भाषा सर्वाङ्गीण है, उसमें किसी प्रकार का अभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। “सूर” की भाषा में विदेशी शब्दों का तथा सश्रुत तत्सम शब्दों का

प्रयोग, नन्ददास और परमानन्ददाम की भाषा में अधिक हुआ है। परमानन्द-
दाम, तथा नन्ददास के काव्य में जो विदेशी और संस्कृत के तत्सम शब्द आये
भी हैं वे व्रजभाषा के व्याकरण द्वारा ही अनुशासित हैं।

“सूर” की भाषा सार्वजनीन तथा सार्वदेशिक है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी
शब्दों के प्रयोग भी समान रूप से मिलते हैं। व्रज की चलती हुई भाषा होते
हुये भी सूर की भाषा पूर्णरूपेण साहित्य के लिये उपयुक्त है। अन्य प्रान्तों
के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही साथ वह पुरानी काव्य भाषा
अपभ्रंश के शब्दों को भी लिये हुये है। ‘जाकों’ ‘तासों’ ‘बाको’ आदि व्रज-
भाषा के प्रचलित शब्द भी उसमें मिलते हैं तथा ‘जेहि’, ‘वेहि’ आदिक पुराने
रूप भी प्राप्त होते हैं जो उस समय व्रज में नहीं प्रयुक्त अवधी में प्रयुक्त होते थे।
पुराने निश्चयार्थक “पै” का भी प्रयोग पाया जाता है—

“जाहि लगे मोई पै जाने प्रेम बान अनियारो”

‘गोइ’, ‘आवन’, ‘हमार’ आदि पूर्वी प्रयोग प्रचुरता से हैं। “प्यारी”
शब्द, जो पञ्जाबी में “महँगी” के अर्थ में प्रयुक्त होता है, का भी प्रयोग सूर
ने किया है—

व्रज जन सकल त्याग प्रत धारी,

बिन गोपाल और नहि जानत आन कहें व्यभिचारी।

जोग भौट सिर बोझ आनि कै कत तुम धोप उतारी,

इतनी दूर जाहु चलि कासी जहाँ विकति है प्यारी।

व्रजभण्डल में ग्वालवालों के मुख से सुने जानेवाले ‘वरिक’, ‘दोहनी’,
‘धिया’ आदि शब्द भी सूर के काव्य में मिल जाते हैं।

सूरदासजी ने मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी अलङ्कार नहीं छोड़ा है।
“होनी होउ सो होउ”, “ज्यों जार पर लौन”, “मगन कूप खर खोर”, “दूध
मौँझ की माखी”, “पवन को भुम भयो” आदि मुहावरों भावों को स्पष्ट कर
देते हैं। “तुमसो प्रेम कथा कहियो है, मनहुँ काटियो घास” वाक्य में मुहावरों
का प्रयोग उद्धव की प्रेमवर्चा सुनने की अयोग्यता स्पष्ट कर देता है। अवधि

का बहुत दीर्घ और दुःखदायी हो जाने का भाव “सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरहों मास” वाक्य में कितना स्पष्ट है। ब्रज में रहकर कृष्ण गोपियों से अत्यन्त प्रेम करते थे तथा मथुरा जाकर उन्हें भुल गये। उनका यह विरोधी कार्य उसी प्रकार है “ज्यों गजराज काज के आँसर औरै दरुन दिखावत”, होंधी के खाने के दाँत और, और दिखाने के और, मुहावर को ही साहित्यिक रूप प्रदान करके भावव्यञ्जना की गई है।

“परमानन्द दास” जी ने सूर की अपेक्षा तत्सम शब्दों का प्रयोग कम किया है। ऐसे जो शब्द प्रयुक्त हुये भी हैं वे ब्रजभाषा के अनुकूल बनकर ही। ‘मणि’ के स्थान पर ‘मनि’, ‘ककण’, का ‘ककन’, ‘निगुण’ का ‘निगुन’ ‘रेणु’ के लिये ‘रेनु’, ‘गागरि’, ‘अँचरा’, ‘मडुकिया’ आदि शब्द ब्रजभाषा का ही वान। पहने हैं।

कृष्णभक्ति के प्रचार के कारण लोग सुदूर प्रान्तों से ब्रजयात्रा को आया करते थे, अतः उनकी भाषा के भी कुछ शब्दों का ब्रजभाषा में समावेश हो जाना स्वाभाविक था, इसी कारण परमानन्ददासजी की भाषा में अवधी और बुन्देलखण्डी शब्द भी पाये जाते हैं। उनके विनती के पदों में बुन्देलखण्डी शब्द मिलते हैं—

गोविन्द गोकुल की सुधि कीबी,
पहिलेहि नाते स्याम मनोहर इतनीक पाती दीबी।

× × ×

तथा

वारक गोकुल तन मन कीवा,
गोपी ग्यास गाय बनवारी अपनो दरसन दीबो।
ए सब लोग विरह के कानर अत कहों लौ लीबो ॥ ✽

× × ×

पदों में ‘कीबी’, ‘दीबी’, ‘लीबो’, ‘दीबा’, आदि शब्द बुन्देलखण्डी हैं।

‘हमरी अँखियन तरहि न आवे’, में “हमरी” शब्द प्रत्यक्ष ही अवधी का है। ‘कागद’, ‘लायक’ आदि अरबी शब्द तथा ‘सुरति’, ‘सादिये’ ‘विहाल’ आदि फारसी के शब्द रूपांतर के बाद ही परमानन्ददासजी ने प्रयुक्त किये हैं। भाषा में प्राण डाल देनेवाले मुहाजिरे भी परमानन्ददास की भाषा के प्रमुख अंग हैं। किसी भी बात के मर्म को न समझकर केवल ऊपरी मन से समर्थन कर देने में कितना खोखलापन है, इस विचार को मुहाजिरे में लाक्षणिक प्रयोग के आधार पर ही परमानन्ददासजी स्पष्ट कर सके हैं—

कहा रस बरियाई की प्रीति,
जब लगु अतर गढ़े न ऊधो मुस ऊपर की भीति ।

×

×

×

यद्यपि मधुप ज्ञान दिखरावै, हमरी अँखियन तरहि न आवै ✽

×

×

×

“नन्ददास” के ग्रन्थ, भँवरगीत, रुक्मिणीमंगल तथा रासपञ्चाध्यायी ब्रज-भाषा में सर्वाधिक श्रुति मधुर हैं। इनके ग्रन्थों में शृंगाररस की प्रधानता होने के कारण भाषा में माधुर्य और प्रसादगुण ही पाये जाते हैं। “और कपि गढ़िया नन्ददास जढ़िया” नन्ददासजी शब्दगठन में नियमों का पूर्ण ध्यान रखते थे तथा शब्दों की सगत बैठालकर ही उन्हें काम में लाते थे। उनके काव्य में शब्दमैत्री बड़ी कुशलता और सफलता के साथ प्रस्तुत की गई है। कहीं कहीं सस्कृत के तत्सम शब्द या पद भी सहेतु रखे गये हैं। लम्बे समासों का अभाव है तथा क्लिष्ट, महाप्राण और कठोर वर्ण प्रयुक्त नहीं किये गये हैं, विशेषज्ञों का प्रयोग केवल सौन्दर्य और चरण पूर्ति के लिये ही नहीं हुआ है, वरन् उसमें गूढ़ भावव्यञ्जना भी है।

तर्क पूर्ण विवाद की भाषा का स्वरूप गोपी विरह के स्थलों की भाषा में भिन्न है। तर्क-पूर्ण स्थलों पर भाषा में पाण्डित्य की अधिकता है तथा उपालम्भों में, व्यञ्जनाशक्ति का प्रभाव अधिक है।

जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहौ त,
 बीज बिना तर जमै मोहि तुम कहौ कहौ ते ।
 या गुन की परछाँह री माया दर्पन बीच,
 गुन ते गुन न्यार भये अमल-वारि मिलि कीच ।
 सखा सुन स्याम के ॥ *

पद में तर्क पूरा विवाद की झलक है । इसी तरह विरह की मानपूर्ण भाषा इस प्रकार है—

कोउ कहै अहो दरस देहु पुनि वेनु बजानौ
 दुरि दुरि वन की ओट कहा हिय लोन लगावौ
 हमको पिय तुम एक ही तुमको हमसी कोटि
 बहुत भाँति के राखर प्रीति न डारौ तोरि
 एक ही बार यौ । *

नन्ददासजी ने भी सस्कृत तत्सम शब्दों को ब्रजभाषा का रूप दे दिया है जैसे योग का 'जोग', सूक्ष्म के लिये 'मुच्छ्रम' आदि । नाहिन, आहि, तुम्हरी, राखर, आदिक पूर्वी शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है । "बुल तरि गयो", "फटि हियरो चर्यो", "हिय लोन लगावौ" "चोर चित ले गये" आदि मुहानरों ने नन्ददासजी की भाषा को अत्यन्त सजीव और मधुर बना दिया है । "वे तुममें नहि दूरि ज्ञान की आँखिन देखी", "हमर सुन्दर स्याम प्रेम की मारग सुधी" "बहुत पाय के राखरे प्रीति न डारौ तोरि", "हा करुनामय नाथ हा, केशव कृष्ण मुरारि फटि हियरी चर्यो"

तथा

"घर आयो नाग न पूजही बाँबी पूजन जाहि" आदि कहावतों तथा शब्दों के साहित्यिक प्रयोग की प्रचुरता है ।

नन्ददास गानविद्या में निपुण थे, अतः उन्होंने शब्द-चयन भी ऐसा किया, जिससे शब्दों में प्रवाह तथा संगीत आ गया है । सूदास, परमानन्द-

दास तथा नन्ददास तीनों ने शब्दों का कियारूप उन शब्दों में ही परिवर्तन करके बना लिया, जैसे “आनन्दे”, “आनन्दो” आदि। छन्द या पद को तुकान्त बनाने के लिये शब्दों के रूप में परिवर्तन, इन तीनों ने ही, आवश्यक कतानुसार कर लिया है।

“सत्यनारायणजी कविरत्न” आजीवन तन-मन से ब्रजभाषा की सेवा करते रहे। आपकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी लोकभाषा से दूर नहीं रही। आपका ब्रजभाषा से प्रेम सुस्पष्ट है—

नहिं देशीय भेष भाषनु की आशा कोऊ,
लखियत जो ब्रजभाषा जाति हिरानी सोऊ।

आस्तिक बुधि बधन से, बिगरीं सत्र मरजाद,
सब काऊ के हिय बसैं, न्यारे न्यारे स्वाद

अनोखे ढंग के ॥ *

कविरत्नजी ने भाषानुकूल शब्द चयन किया है—यशोदाजी कृष्ण की याद करती हैं, उनके वात्सल्य की व्यञ्जना—

जन मन रक्षण सोहना, गुन आगर चितचोर
भय भय भजन मोहना नागर नन्दकिसोर
गये जब द्वारिका ॥ *

आपने अपनी भाषा में ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहीं कहीं ये ग्रामीण शब्द तद्भयरूप में होने के कारण कठिनाई से समझ में आते हैं—‘सिंदोसी लैटियौ’ तथा ‘रहे वाली अजहुँ’ आदि। आपकी भाषा मुद्दारिदेदार है, जिसमें अनुप्रास ऐसे सरल और प्रचलित अलंकारों का प्रयोग हुआ है।

डा० रामशंकर शुक्ल ‘रमाल’ ने भी अपनी रचना ‘उद्धव गोपी सवाद’ ब्रजभाषा में की है, जिसमें शब्द-क्रीड़ा, बुद्धि-चमत्कार तथा धाक्चेचिज्य की प्रधानता है।

श्रीजगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने खड़ी बोली के इस युग में ब्रजभाषा का यह स्वरूप अपने ग्रन्थ में रखा जो ब्रजभाषा का माधुर्य तथा साहित्योपयुक्तता प्रमाणित करने के लिये यथष्ट है। आपके पूर्व के ब्रजभाषा कवियों ने क्रियाओं तथा कारकों की निश्चित एकरूपता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था, किन्तु रत्नाकरजी ने भाषा को साहित्यिक रखकर एक निश्चित एकरूपता प्रदान की। भूतकाल के लिये 'दीन', 'दियो' तथा 'दीन्हो' तीनों ही रूप मिलते हैं किन्तु लिंग निर्धारण तथा उच्चारण निर्धारण की ओर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया। साहित्योक्ति मर्यादा का ध्यान न रखकर, शब्दों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर लिया गया है, किन्तु काव्य में शब्दों का सचयन तथा सगठन अपूर्व है। वाक्य विन्यास के वैशिष्ट्य तथा विलक्षण की प्रचुरता है। "चित्रोपमता" रत्नाकरजी के काव्य का सबसे बड़ा गुण तथा विशेषता है, प्रत्येक शब्द अपने पूर्व और परगामी शब्द का सहकारी होकर एक दूसरे की परिपुष्टि करता है। भाषा, भाव की पूर्णरूपेण अनुगामिनी है।

रत्नाकरजी के काव्य में ब्रजभाषा लालित्य तथा सर्वत्र दर्शनीय है ही, साथ ही साथ भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रचुरता है। कुछ ऐसे नवीन और मार्मिक शब्दों की उद्भावना की गई है जो अत्यन्त भावाभिव्यञ्जक हैं। "मधुवान" शब्द अपनी अर्थव्यञ्जकता तथा चित्रोपमता की विशेषता रखता है। यहिवा, अकह, गहवर, सकस्योई आदि शब्द ब्रजभाषा की मुक्तक परम्परा के लिये नितांत नवीन हैं। कहीं कहीं शब्द युग्मक को ताड़कर रूपान्तर के साथ पृथक् भी कर दिया गया है, यथा—

“हा ! हा ! इहें रोकन कौ टोंक न नगावै”।

आपकी भाषा में चित्रोपमता तथा भावव्यञ्जकता अधिक पाई जाती है। विरह भाव का वर्णन कितना मार्मिक है—

विरह विधा की कथा अकथ अथाह महा,
फहत वनै न जो प्रवीन मुकबीन सौं।
कहे रत्नाकर धुकावन लगे ज्यों काह,
ऊधी कौ कहन हेत ब्रजनुवतीन सौं।

गह्वरि आर्यो गरी भभरि अचानक त्यौ,
 प्रेम परचौ चपल चुचाइ पुतरीन सौ ।
 नैकु कही नैनन, अनेक कही नैनन सौ
 रही सही सोऊ कहि दीनी द्विचकीन सौ ।

भाषा में प्रवाह तथा गति देखिये—

भेजे मनभावन के ऊधव के आवन की,
मुधि ब्रज गाँवनि में पावन जवै लगीं ।
कहै रतनाकर गुमालिनि की औरि औरि,
दौरि दौरि नन्द पौरि आवन तरै लगीं ।

×   ×   ×   ×

हमकोँ लिख्यो हे कहा, हमकोँ लिख्यो हे कहा,
हमकोँ लिख्यो कहा, कहन सवै लागि।

चित्रोपमता तथा सजीव चित्रण—

प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ,
 याके अग नैननि सिधिलता सुहाई है ।
 कहे रतनाकर यौं प्रावत चकात ऊधो,
 मानौ सुधियात कोऊ भावना मुलाई है ।
 धारत धरा पै ना उदार अति आदर सौं,
 सारत बहोलिनि जो अँस अधिकाई है ।
 एक कर राजै नवनीत जसोदा को दिया,
 एक कर वसी वर राविका पठाई है ।

अलकार

भाषा में श्लक्ष्णों का प्रयोग भाव को सरल और सुस्पष्ट करने के लिए होना चाहिये । अकृत्रिम सरलता से स्वाभाविक रूप में श्लक्ष्णों का समावेश सराहनीय है, किंतु मात्र व्यञ्जना को महत्त्व न देकर शब्द-क्रीड़ा या वाग्जाल फैलाने के हेतु ही श्लक्ष्णों का प्रयोग, भाषा को अस्वाभाविक और निर्जीव

बना देता है। सूरदास के पदों में अलङ्कारों का सरल तथा अकृत्रिम प्रयोग हुआ है तथा दृष्टिकृत पदों में क्लिष्ट कल्पना, पाण्डित्य, श्लेष और यमक का चमत्कार दिखाई पड़ता है। परमानन्ददास तथा नन्ददाम के काव्य में क्लिष्ट कल्पना के कहीं दर्शन नहीं होते, सर्वत्र अलङ्कार अपने स्वाभाविक रूप में ही पाये जाते हैं। परमानन्ददासजी ने तो अपना इस विषय पर विचार स्पष्ट कर दिया है—भगवान् की भक्ति के लिये जिस प्रकार भक्तिभाज ही श्रेयस्कर है, अलङ्कार तथा अन्य परिधान ध्यान देने की वस्तु नहीं, उसी प्रकार काव्य में भी अलङ्कार का स्थान गौण है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, “भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभूति कराने में कभी कभी सहायक होनेवाली युक्ति आङ्कार हैं।”

“सूरदास” जी ने अधिकांश, सरलता से प्रयुक्त होनेवाले शब्दालङ्कार ही प्रयुक्त किये हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा दृष्टांतों का प्रचुर प्रयोग है। परमानन्ददास, नन्ददास आदि कवियों ने भी अधिकतर इन्हीं अलङ्कारों का प्रयोग किया है।

उपमा—अर्थालङ्कारों का मूलधार उपमा ही है। इसका अर्थ है (उप) समीप से (मा) तौलना अर्थात् एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करना।

“आई उषरि प्रीति कलई सी जैस खाटी आयी” *

x x x x

“अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजन” *

“सुनत जोग सखत ऐसे अलि ॥ ज्यों करुई कफरी” *

“निरखति चद चकोर ज्यों विमरि गई सब अंग” †

x x x x

“सचित कर राख्यो उरु अंतर जैसे उत उत निकसि न जाय” †

“थोरी पूँजी हरै ज्यों तसकर, बहुरो गंग मरे पड़िताय” †

* “भ्रमरगीतसार” सूरदास।

† परमानन्ददास।

रूपक—उपमेय में उपमान के निषेधरहित आरोप को रूपक कहते हैं,
जैसे मुख चन्द्र है ।

“तुम्हारे विरह, ब्रजनाथ अहो प्रिय ! नयनन नदी बदी ।
लीने जात निमेष छल दोउ एते मान चढ़ी” ॥ (१)

“अश्रु सलिल बूझत सब गोकुल सूर सुकर गहि लीजै” (२)

“अतर गति की बिथा मानसी सो तन अधिक बिगोत्रे ।
परमानन्द गोविन्द बिन, अँसुअन जल उर धोवे” (३)

“रोम रोम प्रति गोपिका है रहीं साँवर गात ।
करुण तरोवर साँवरौ ब्रज बनिता मई पात
उलहि अग अग ते” ॥ (४)

“कीजै तौ अजातरूप-वाद बाद जो पै इहाँ,
जात-रूप प्रेम कौ परखिबौ बिचारौ है ।
बिषम बियोगानल-आँच मैं तपाइ हम,
याकौ तौ सुनारी-रीति-नीति सौं निखारौ है ।
सारि मुख-वात, जरि ब्रह्म-जाति हूँ ‘रसाल’,
तामैं ताइ ताइ बृथा देखिबौ तिहारौ है ।
देखौ कृष्ण कठिन कसौटी लाइ ऊधौ । कसि
खोटे खरौ प्रेम हेम जौ हमारौ है” ॥ (५)

“कृष्ण-विरह की बेलि नई तो उर हरियाई ।
सोचन अश्रु-बिमाचन दोउ दल बल अधिकारि ॥
पाइ प्रेमरस बढि गई, तन तरु लिपटी धाई ।
फैल फूटि चहुँधा छुई, बिथा न बरनी जाई ।
अकथ ताकी कथा (६)

(१) “भँवरगीत” नन्ददास । (२) “भमरगीत-सार” सूरदास ।

(३) परमानन्ददास । (४) “भँवरगीत” नन्ददास ।

(५) ‘ऊधव-गोपी-सवाद’ डा० रामचक्र शुक्ल ‘रसाल’ ।

(६) “भमर-दूत” सत्यनारायण “कविरत्न” ।

वीप्सा—आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिये किसी शब्द को दुहराना वीप्सा-अलङ्कार कहलाता है ।

कहे 'रतनाकर' गुवारिन की झारि झारि,
दौरि दौरि नन्द पौरि आवन तबै लगी । (७)

अनुप्रास—किसी वर्ण की क्रम से आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं ।

‘मधुकर कौन मनायौ मानै,
अबिनासी अति अगम अगोचर कहा प्रीति रस जानै
सिखयहु ताहि समाधि की बातें जैहँ लोग सयाने
हम अपने अज ऐसेहि बसिहैं बिरह वाय बौराने
सोयत जागत मपने सौँ तुख रहिहैं सो पति माने” *

“रैनि पपीहा बोल्यो री मारै
नौद गई चिंता चित बाढ़ी सुरति त्याग की आई” *

“मानौ औ प्रमानौ और, जानौ अनुमानौ और,
औरई बखानौ ना ठिकानो कछू आपको” x

“बिलखती सनेह पुलकाती जसुमति मारै,
स्याम बिरह-अकुलाती, पाती कबहुँ न पाई ।
जिय प्रिय हरि दरसन बिना, छिन छिन परम अधीर,
मोचति मोचति निस दिना, निसरतु नैनन नीर ।
बिकल, कल ना हियेँ” ††

“कुवलय-कुल में से तो अभी तू कदा है ।
बहु विकसित प्यारे पुष्प में भी रमा है” ‡

(*) “उद्धव शतक” जगन्नाथदास ‘रसाकर’ ।

✽ “अमर गीत सार सूरदास ।

x “उद्धव-गोपी-सम्वाद” डा० रामशंकर शुक्ल ‘रसाक्षर’ ।

† “अमर-दूत” सरयभारायण ‘कविरत्न’ ।

‡ “प्रिय-प्रवास” अयोध्यासिंह उपाध्याय ।

उत्प्रेक्षा—उपमेय में उपमान की समावना उत्प्रेक्षा अलंकार है ।

“सुधि बुधि तजि माथौ पकरि, करि-करि सोच अपार,
दृगजल मिस मानहुँ निकरि, बही विरह की धार” ।×

हेतुप्रेक्षा—उत्प्रेक्षा के इस स्वरूप में जो हेतु नहीं है, उसे ही हेतु मानकर सम्भाषना करने को हेतुप्रेक्षा कहते हैं ।

अब जो हरियाली है सो सब
आशा के कारण है
कुसुमितता, वह पूर्व स्मृति की
किये पुलक धारण है ।
वह आता है, यही सोचकर,
आ जाते हैं फल भी
ईश्वर जाने, अब क्या होगा,
भारी है पल पल भी ।*

यमक—सार्थक होने पर भिन्न अर्थवाले स्वर व्यञ्जन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं ।

“दीखै आतमा कुल प्रकास आतमा कुल हूँ
जगत् के घौस सो ‘रसाल’ तुम्हें रातें हैं ।”†

अर्थान्तरन्यास—यदि सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो अर्थान्तरन्यास-अलंकार होता है ।

“पुनि कहे उत्तम साधु-सग नितही है भाई ।
पारस परसे लोह तुरत कश्चन है जाई ।”‡

सम—यदि परस्पर अनुरूप वस्तुओं का योग्य संबध वर्णन हो, कारण

×परमानन्द दास ।

*“द्वापर” मैथिलीशरण गुप्त ।

†“उदय-गोपी-सम्भाद” डा० रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’ ।

‡“भैरगीत” नन्ददास ।

के गुणानुकूल कार्य के गुण बताये जायें तथा बिना अनिष्ट के आरन्ध कार्य की सिद्धि हो तो सम अलकार होता है ।

“मदन त्रिभगी आपु हैं करी त्रिभगी नारि”

x x x x

“कोउ बहै रे मधुप होहिं तुमसे जो सगी ।

क्यों न होहिं तब स्याम मफल बातन चतुरगी” †

दृष्टान्त—यदि उपमेय, उपमान और उनके साधारण धर्मों का परस्पर बिम्बप्रतिबिम्ब भाव हो तो दृष्टान्त अलकार होता है ।

“मधुकर खेद करत है को यह,

टूटी प्रीति बहुरि जोरिये गाँठ गठीनी होय ।”*

पुनरुक्तवदामास—भिन्न आकारवाले शब्दों के अर्थ में आपातत सहसा पुनरुक्ति की प्रतीति को पुनरुक्तवदामास शब्दालकार कहते हैं ।

“जोगविधि भानुजा सस्यति है ज्ञान गिरा, -

हिय हिम सैल तै हमारै उमगानी हैं ।”+

स्मरण—किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के स्मरण को स्मरण अलकार कहते हैं ।

“बाबा की सो के उनकी सो आजु राति नहि नौद परी,

जागत गनन गवान के तारे, रसना रटत गोविन्द हरी ।

x x x x

वह चितवनि वह रथ की बैठनि जब अक्रूर की बाह धरी,

तेई ध्यान अंतरगति मेर, बिसरत नाहिन एक घरी ।

परमानन्द प्रभु मोहिनी मूरति मुरली मनोहर स्याम दरी” ॥*

*परमानन्द दास ।

+“उद्धव-गोपी-सवाद’ का रामशंकर शुक्ल ‘रमास’ ।

†“भैरवीत” नन्ददास ।

विषम—यदि दो विरूप पदार्थों का सम्बन्ध बताया जाय या कार्य और कारण के गुण अथवा क्रियायें परस्पर विरुद्ध हों या कार्यानुकूल फल की प्राप्ति न होकर अनिष्ट घटित हो जाय तो विषम अलंकार होता है ।

“भ्रज की और रीति मई,
 प्रातः समे भव नाहिन सुनियत प्रति गृह चलत रई,
 × × × ×
 परमानन्द स्वामी के बिछुरे विधिना कछु और ठई ।”

असंगति—कारण कहीं अन्यत्र और कार्य कहीं अन्यत्र हो तो असंगति अलंकार होता है ।

“मुख अति मधुर मैल मन माहीं
 हृदय कठोर दया जिय नाहीं” ।

भगपद श्लेष वक्रोक्ति—जो वक्रोक्ति श्लेष के कारण होती है उसे श्लेषमूला वक्रोक्ति कहते हैं । इस प्रकार की वक्रोक्ति में यदि पदों को भग करने से श्लेष उत्पन्न हो तो भगपद श्लेष वक्रोक्ति होती है ।

“मगन दिखात सूधी, मगन दिखात ऊधी,
 मगन दिखान की हैं आपुही मैं आपको” ।*
 “एक ही अनग साधि, साध सब पूरी भव
 और अग रहित अराधि कगिहैं कहा” †

पदावृत्तिमूलक वीप्सा—इस प्रकार का वीप्सा में पदों की आवृत्ति के द्वारा घबराहट, आदर, घृणा, आश्चर्य तथा रोचकता आदि मनोभावों का प्रदर्शन किया जाता है ।

“उमकि उमकि पद-कजनि के पजनि पै
 पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छुवै लगी ।

* “उद्भव-गोपी-सम्वाद” डा० रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’ ।

† “उद्भव-शतक” जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ ।

हमकोँ लिख्यो है कहा, हमकोँ लिख्यो है कहा,
हमकोँ लिख्यो है कहा, कहन सनै लगी" ।×

परिष्कृता लोकोक्ति—प्रसंगवश लोकोक्ति का परिष्कृत रूप में ही
प्रयोग परिष्कृता लोकोक्ति अलंकार होता है ।

दिपत दिवाकर कोँ दीपक दिवावै कहा,
तुम सन ज्ञान कहा जानि कहिबौ करै" ।×

विरोधामास—दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध
का वर्णन करना विरोधामास अलंकार है ।

“बिन्दु घनस्याम धाम धाम ब्रज मण्डल में
ऊधो नित बसति बहार बरसा की है” ।×

मालोपमा—यदि एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दिखायी
जाय तो मालोपमा होती है ।

“अहा ! गोपियों की यह गोष्ठी,
वर्षा की ऊपा सी ।
व्यस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की,
खलित ललित भूषा सी ॥
श्रमकर जो क्रम खोज रही हो,
उस भ्रम शीला स्मृति सी,
एक अतर्कित स्वप्न देवकर,
चकित चौकती धृति सी ।+

छन्द

सूरदासजी ने तीन भगवद्गीतों की रचना की है—एक तो भागवत का

× “उदय-शतक” जगन्नाथदास ‘रसाकर’ ।

+ ‘हायर’ मैथिलीशरण गुप्त ।

ही अनुवाद है, अन्य दो मौलिक हैं। प्रथम में ज्ञान और चैराग्य की अधिक चर्चा है, किन्तु विजय भक्ति की ही होती है। गोपियों उद्धव की ज्ञान-चर्चा से प्रभावित नहीं होती, वरन् उद्धव ही गोपियों की भक्ति-भावना से अनुरजित हो जाते हैं। यह अमरगीत चौपाई, छन्दों में लिखा गया है।

चौपाई—यह मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक पद में १६ मात्रायें होती हैं। अन्त में जगण (।।।) अथवा तगण (।।।) का निषेध है, अर्थात् गुरु लघु (।) न होने चाहिये। अन्त में एक लघु होने से लय खटकने लगती है, परन्तु दो लघु साथ आ जाने से दोष परिष्कार हो जाता है—

“हैं तुमवै ब्रजनाथ पठायौ, आत्म ज्ञान सिखावन आयौ ।
आपुहि पुरुष आपुहि नारी, आपुहि बानप्रस्थ ब्रतधारी ।
आपुहि पिता आपुहि माता, आपुहि भगिनी आपुहि माता ।
आपुहि पंडित आपुहि ज्ञानी, आपुहि राजा आपुहि रानी ।”

अन्य दो अमरगीत पदों में हैं, जिसमें द्वितीय अधिक महत्त्वपूर्ण है। अष्टछाप का लगभग सम्पूर्ण काव्य गेय पदों में लिखा हुआ है। कीर्तन के निमित्त रचित ये पद विभिन्न सगीतात्मक राग रागिनियों के अर्तगत आते हैं। अष्टछाप में सबसे अधिक सगीत और शब्दों की अर्थानुगामिनी ध्वनि का सर्वाधिक मधुर गुण नन्ददास की भाषा में है। परमानन्ददास का अमरगीत अधिकांश पदों में है, तथा भाषा सरल और मधुर है। उनका एक पद सारग राग में दोहा-चौपाई के क्रम में भी लिखा मिलता है।

दोहा—दोहा भी मात्रिक छन्द है, जिसके विषम चरणों में १३ मात्रायें और सम या दूसरे और चौथे चरणों में ११ मात्रायें होती हैं। विषम चरणों के आदि में जगण (।।।) वर्जित है। सम चरणों के अन्त में गुरु लघु होना चाहिये।

“चौपाई”—कमल नैन मधुवन पढ़ि आये, ऊधो गोपिन पास पठाये ।
ब्रजजन जोधित हैं केहि लागी, रहते सग सदा अनुरागी ।

“दोहा”—सत्रै सखी एकत भई, निरखत स्याम सरीर ।
 आये चित के चारना, कहाँ गये बलवीर ।
 ज्यों नलिनी पूरण ममै, नाहीं उदधि तरंग ।
 निरखति चन्द चकारज्यों, बिसरि गई सब अंग ॥

नन्ददास जी ने आने भँवरगात की रचना मिश्रित छन्द में की है, किंतु प्रयुक्त छन्दों का काह नाम नहीं दिया हुआ है। रचना का प्रथम छन्द तिलोकी और दोहे व मिश्रण से बना है जिसमें दो चरण तिलोकी और शेष चरण दोहे के हैं, अन्त में दस मात्रा की टेक है। शेष छन्दों में रोला और दोहा का सम्मिश्रण है—दो चरण रोला के, उसके बाद एक दोहा और नीचे दस मात्रा की टेक है। सूरदासजी ने भी इसी प्रकार का छन्द अपने दानलीला सयोग में प्रयुक्त किया है।

प्रथम छन्द—ऊधव कां उपदेश सुनो ब्रजनागरी,
 रूप सील लावण्य सबै गुन आगरी ।
 प्रम भुजा रमरूपिणी उपजावनि सुख पु ज,
 सुन्दर स्याग बिलासिनी नर वृन्दावन-कु ज
 सुनो ब्रज नागरी ॥

“अन्य छन्द”—जो मुख नाहिन हता कहाँ कित गाखा खायो,
 पाया बिन गोसग कहाँ बन-बन को धायो ।
 आँखिन में अजन दगो गोर्धन लयो हाथ,
 नन्द जमोदा पूत है कुँवर काह ब्रजनाथ ।
 सखा मुन स्याम के ॥

श्रीसत्यनारायण ‘कविरत्न’ ने भी नन्ददास की भाँति इसी छन्द में अपना भमरगीत रचा है। दो चरण रोला व तथा उसके बाद एक दाहा का योग, और अंत में दस मात्रा की टेक है—

“श्री राधावर निब्रजन बाधा सकल नमावन ।
 जाको ब्रज मन भावन, जो ब्रज काँ मनभावन ॥

रसिक सिरोगनि मन हरन, निरमल नेह निकु ज ।
 मोद भरन उर सुख करन, अविचल आनंद पुज ॥
 रंगीलो सौवरो ॥”

‘रतनाकर’ जी ने केवल घनाक्षरी या कवित्त नामक छन्द का प्रयोग किया । मुक्तक काव्य के लिये इस छन्द की उपयोगिता सिद्धात है । “शृंगार” और “वीर रस” दोनों के ही लिये यह अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि तनिक ही लयन्तर से यह दोनों रसों के अनुकूल हो जाता है ।

कवित्त या घनाक्षरी की रचना के लिये छन्दशास्त्र में कोई भी व्यापक और निरिचित नियम नहीं है । यह वर्णिक वृत्त है—८, ८, ८ और ७ के क्रम से १६ और १५ पर निराम या यति होती है, तथा कुल वर्ण ३१ होते हैं । यह मात्राओं तथा गुरु, लघु मूलक गणों के प्रभाव से ही प्रभावित रहता है जिसका अंत में दीर्घ वर्ण श्रुति सुखद होना है ।

“चाव सौ चले हौ जोग चरचा चलाइबै कौ,
 चपल चितौनि तैं चुचात चित चाह है ।
 कहै ‘रतनाकर’ पै पारना बसै है कछू
 हेरत हिरैहै भंखो जो उर उछाह है ॥
 अडे लौ टिटेहरी के जै है जू विवेक बहि
 फेरि लहिवे की ताके तनक न राह है ।

“रोला”—इसके प्रत्येक छन्द में ११ और १३ के विधाम से २४ मात्रायें होती हैं । जिस रोला के चारों चरणों में ग्यारहवीं मात्रा लघु हो उसे ‘काव्यछन्द’ कहते हैं । इसके चरणान्त में प्रायः दो गुरु रखे जाते हैं, पर अन्त में चार लघु या गुरु लघु-लघु का क्रम भी मिलता है ।

“दोहा”—दोहे के पहले और तीसरे अर्थात् विषम चरणों में १३, १३ तथा सप्त (दूसरे और चौथे) चरणों में ११, ११ मात्रायें होती हैं । विषम चरणों के आदि में जगण व्रजित है । सप्त चरणों के अन्त में गुरु लघु होना चाहिये ।

यह वह सिंधु नाहि सोख जो अगस्त लिखी

ऊधो यह गोपिन के प्रेम की प्रवाह है ॥*

डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी इसी कवित्त शैली को अपनाया है—

“ऊधो बू कहौ तो कैसो जोग के कुजोग भयो,

रोग भयी, कैसे भये ऐसे आप जातैं हैं।

अलख लगात ना लखात खख क्यौं हूँ तुम्हैं,

हौ तौ गुनबारे तऊ बेगुन की बातैं हैं ॥

दीखै आतमा कुल प्रकास आतमा कुल हूँ,

जगत के घौस, जो 'रसाल' तुम्हैं रातैं हैं।

बातैं हैं तिहारी ये अनोखी भग रग बारी,

रग भग बारी के तिहारी घनी घातैं हैं ॥†

“हरिऔध” जी ने अपने “प्रियप्रवास” के हेतु संस्कृत के वर्णवृत्तों को ही चुना। भिन्न तुकान्त होते हुए भी इस काव्य में माधुर्य कम नहीं, जिसका कारण संस्कृत समस्त पदावली का संस्कृत के ही छन्दों में सुसज्जित होना है। कवि ने इसमें अधिकांश द्रुतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वशास्य और वसततिलका छन्दों का ही प्रयोग किया है।

द्रुतविलम्बित—इसमें बारह अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में न म म र (॥ ५॥ ५ ॥ ५) होता है, जिसे सुन्दरी भी कहते हैं।

“जगत् जीवन प्राण स्वरूप का—

निजपिता जननी गुरु आदि का ॥

स्व-प्रिय का प्रिय साधन भक्ति है।

यह अकाम महा कमनाय है ॥”‡

मन्दाक्रान्ता—में सत्रह अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में म म न त त

* “उद्धय-शतक” जगन्नाथ दास ‘रसाकर’

† “उद्धय-गोपी सङ्वाद” डा० रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’

‡ “प्रिय-प्रवास” अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरि औध’

देना उसे शरण मान प्रलय द्वारा,
है भक्ति लोकपति को पद सेजनाख्या ।

श्रीमैथिलीशरण गुप्त ने 'द्वापर' में 'सार' छन्द का प्रयोग भ्रमर-गीत प्रसंग में किया है ।

सार—इस छन्द को सलित पद भी कहते हैं, यह मात्रिक छन्द है ।
इसके सप्त चरणों में सोनह तथा विषम चरणों में बारह मात्रायें
होनी चाहिये, अन्त में दो गुरु भी आवश्यक हैं—

अहा । गोपियों की यह गोष्ठी,
वर्षा की ऊषा सी ।
व्यस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की,
स्खलित सलित भूषा सी ।†

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमरगीतकार जिस प्रकार भाव-व्यञ्जना में अद्वितीय रहे हैं, उसी प्रकार भाषा, अलंकार तथा छन्द-योजना में भी वे पीछे नहीं रहे । रामदहिन मिश्रजी एक स्थल पर लिखते हैं, “वक्तव्य यह है कि भाषा और भाव साथ चलते हैं । इनमें अन्वय न्याय्य सम्बन्ध है । कोई कोई इनका तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं, क्योंकि भाव का पृथक्करण असम्भव सा है ।” पद के अनुसार “भाषा भाव का सामञ्जस्य स्वरूप चित्रांग है” ।

अलंकार काव्य की सौन्दर्यवृद्धि में सहायक होते हैं । भाषों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में सहायक होनेवाली युक्ति अलंकार है । काव्य में अलंकारों का अपना पृथक् स्थान है । रवीन्द्रनाथ ठाकुरजी के अनुसार “साहित्य को अपने आप को सुन्दर रूप में अभिव्यक्त करना पड़ता है, उसे अलंकारों का, छन्दों और समीतों का सहारा लेना पड़ता है, दर्शन और विज्ञान के समान निरलङ्घ्य होने से उसका काम नहीं चल सकता” ।

तल्लीनता काव्य का विशेष गुण है, तादात्म्य की अवस्था में हृदय स्वतः

† “द्वापर” मैथिलीशरण गुप्त ।

भावुक और संगीत-प्रिय हो जाता है । काव्य को तल्लचीनता प्रदान करने में संगीत या छन्द का भी हाथ रहता है । काव्य की श्रुति मधुरता ही हमें प्रथम आकर्षित करती है, और तत्पश्चात् हम उसके अर्थ-गाम्भीर्य पर ध्यान देते हैं ।

“काव्यम् श्रुतम् अर्थो नावगतः ” का यही तात्पर्य है । छन्दों की गति तथा छन्द काव्य को और भी आकर्षक बना देती है । संगीत और अर्थ-गाम्भीर्य के ही कारण काव्य को बारम्बार पढ़ने में आनन्द आता है, किन्तु सर्वप्रथम हमें काव्य का संगीत ही अपनी ओर आकर्षित करता है ।

अमर-गीतों में वर्णन-सौष्ठव

भाव काव्य का प्राण है, परन्तु भाव किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का आश्रय, लेकर या प्रकृति की पृष्ठ भूमि पर आधारित होकर ही व्यञ्जित होता है। भावों की व्यञ्जना दो प्रकार से होती है—कथानक के अंग के रूप में और मुक्तक रूप में। अमर गीतों में आई हुई भाव-व्यञ्जना अधिकांश पहले प्रकार की, कथानक के अंग रूप में ही है।

कोई भी वर्णन, चाहे स्वतन्त्र रूप में हो या कथानक के अंगरूप में, मनी रञ्जनकारी होने के लिए भावात्मक होना आवश्यक है। कुछ वर्णन इति वृत्तात्मक होते हुए भी, हृदय की कोमल कल्पना और भावनाओं का तादात्म्य न होने के कारण पाठक या श्रोता को तल्लीन नहीं बना पाते। अष्टछापी अमर गीतकारों के वर्णन न तो प्रबन्धात्मक कहे जा सकते हैं और न मुक्तक ही, वे कवि की भावानुभूति से अनुरक्षित परिस्थिति का सच्चा बोध कराने वाले तथा अल्प कथा प्रसंग पर अवलम्बित चित्रात्मक वर्णन हैं। मुक्तक रूप में लिखे गये कि तु एक कथा में सम्बन्धित होने के कारण ये पूर्ण मुक्तक नहीं कहे जा सकते। अमरगीत के सम्पूर्ण वर्णन “स्वरूप चित्रण”, “चरित्र चित्रण”, “प्रकृति चित्रण” या “वस्तु चित्रण” के रूप में आते हैं।

स्वरूप चित्रण

अमरगीतों में पात्रों के रूप में आनेवाले व्यक्ति केवल तीन हैं—कृष्ण, उद्धव और गोपी। प्रसंगानुसार कभी कभी कुन्जा का भी वर्णन आता है। राधिका को, जिनका वर्णन यत्र-तत्र मिलता है, एक विशेष गोरी कदना उचित होगा। अयोक्ति अलंकार का आश्रय लेकर अमर का सजीव चित्रण कहीं-कहीं हुआ है। सूरदासजी ने कृष्ण के स्वरूप का चित्रण कहीं अलग से नहीं किया, गोपियों ही उनकी याद में कृष्ण के स्वरूप का चित्रण करती हैं—

नयनन नदर्नदन ध्यान,
 तहाँ लै उपदेस कीजै जहाँ निरगुन ज्ञान ।
 पानि पल्लव रेख गनि गुन-अवधि बिधि बधान,
 इते पर कहि कटुक बचनन हनत जैसे प्रान ।
 चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवतस कोटिक मान,
 कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजति दान ।

× × × ×

स्याम तन पटपीत की छवि करे कौन बखान,
 मनहुँ निरत नील घन में तड़ित अति हुतिमान ।
 रास रसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान,
 सूर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रञ्जक आन ?

उपमानों का आश्रय लेकर इस प्रकार कृष्ण के स्वरूप-दर्शन का प्रयास किया गया है । उपमानों के परिचित तथा दृष्टि गम्य होने के कारण यह वर्णन दुरुह न होकर सहज और स्वाभाविक है । गोपियों कभी कभी कृष्ण के वन-चारण से लौटते हुए रूप का ध्यान करती हैं—

“एहि बिरियाँ बन तें ब्रज आउते,
 दूरहि ते बह बेनु अधर धर बारम्बार बजाउते”

परमानन्ददाम की गोपियाँ भी उनके इस स्वरूप को नहीं भुला सकतीं, सन्ध्या होते ही कृष्ण की स्मृति हो आती है—

“यह बिरियाँ बन ते आउते,
 दूरहि तें बर बेनु अधर धर बारम्बार बजाउते ।
 कबहुँक केहुँ मोंति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते,
 कबहुँक लै लै नाउँ मनोहर धौरी धेनु बुलावते ।

× × × ×

उद्धव उनसे कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हैं, किन्तु गोपियाँ सभी कृष्ण को कैसे भूल सकती थीं—जिनके साथ उन्होंने अनेकों वर्ष बिताये थे

तथा जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में जिनका सहयोग था। गोपियों को बार बार उन मनमोहन की याद आती है—

“मधुप वार वार सुरति आवे हरि की वह बानि ।
सुन्दर मुख चचल करि हँसि हँसि लपटानि ॥
जा कारन गोकुल बसि परहरी कुलकानि ।
सो गोपाल मधुवन बस मेटी पहचानि ॥
तुमहूँ तो सुनियत हो यदुकुल के मानि ।
परमानन्द नदनदन मिलतहु किन आनि ॥”*

ऐसे भावात्मक वर्णनों के अतिरिक्त कृष्ण के स्वरूप का कोई नखशिख चित्रण परमानन्ददासजी के काव्य में नहीं मिलेगा। नन्ददासजी ने भी कृष्ण के स्वरूप चित्रण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। उनकी भी गोपियों कृष्ण के स्वरूप ध्यान ही करती हैं—

“ऐसे में नन्दलाल रूप नैनन के आगे
आय गये छवि छाय गये पियर उर बागे ।”†

कवि, गोपियाँ और पाठक सभी कृष्ण के पीताम्बर-धारी स्वरूप से अपरिचित नहीं, “पियर उर बागे” वाक्यांश के पठनमात्र से उनके मन में कृष्ण का ध्यान आ जाता है। नन्ददासजी ने एक स्थल पर कृष्ण के विराट् स्वरूप की झलकमात्र दी है—

“सुनत सखा के वैन नैन भरि आये दोऊ ।
बिबस प्रेम आवेस रही नाही सुधि काऊ ॥
रोम रोम प्रति गोपिका है रहि साँवर गात ।
करुण तरोरुह साँवरो मज बनित्त भई पात
उलहि अग अग तें” ॥†

* परमानन्ददास, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संप्रदाय से।

† ‘भँवर-गीत’ नन्ददास।

कृष्ण का शरीर कल्पवृक्ष के समान है, उसमें गोपियों हरेभरे पत्तों की भाँति सुशोभित हैं ।

सत्यनारायणजी “कविरत्न” ने भी कृष्ण के स्वरूप चित्रण की अपेक्षा गुण-चिन्तन को अधिक महत्त्व दिया । उनका भ्रमर-गीत गुण चिन्तन से ही आरम्भ होता है—

“श्री राधापर निज जन बाधा सकल नसावन ।
जाकौ ब्रज मनभावन जो ब्रज कौ मनभावन ॥
रसिकसिरोमनि मनहरन, निरमल नेह निकु ज ।
मोद भगन उर सुखकरन अविचल आनँदपु ज ॥
रँगीलो सौँवरो” ॥

श्रीमैथिलीशरण गुप्त की गोपियों का कृष्ण स्मरण इतना अधिक भाव-चित्रात्मक है कि पाठक को कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान न होकर, गोपी कृष्ण-मिलन की तल्लीनता, तन्मयता और मधुरता का आभास मिलता है—

नई अरुणिमा जगी अनल म,
नवलाज्ज्वलता जल में ।
नभ में नव्य नीलिमा, नूतन
हरियाली भूतल में ।
नया रंग आया समीर में,
नया गन्ध गुण छाया ।
प्राण तुल्य पाँचों तत्त्वों में,
वह पीताम्बर आया ।

“हरिऔध” जी ने भी कृष्ण के स्वरूप का विराट् चित्रण नहीं किया है । गोपियों कृष्ण की याद करती हैं किन्तु गुण कथन के द्वारा । उन्हें वशी की याद आती है क्योंकि उसकी “वनि” उन्हें मुग्ध कर देती थी, इसलिये नहीं कि वह कृष्ण के कर-कमलों में सुशोभित रहती थी । राधिका प्रकृति में प्रियतम का आभास पाकर आनन्दित होती हैं । किन्तु उनके चिन्तन के द्वारा कृष्ण का स्वरूप सम्मुख नहीं आता—

“कजों का या उदित-विधु का देख सौन्दर्य आँखों ।
 या कानों से श्रवण करके गान भीटा खगों का ॥
 मैं होती थी व्यथित जब हूँ शांति सान द पाती ।
 प्यार के पाँव, मुख मुरली नाद जैसे उन्हें पा” ॥

जगन्नाथदाम ‘रत्नाकर’ जी की गोपियों कृष्ण के स्मित मुख पर मुग्ध हैं—

“एक भजचंद कृपा मद मुसकानि ही मैं,
 लोक-परलोक कौ अनद जिय जानै हम” ॥

गोपियों की स्मृति में भी कृष्ण का सम्पूर्ण स्वरूप का विशद चित्रण नहीं है । भज की तथा भज मुख के माधनों की विरह-व्यथा से व्याकुल कृष्ण का बड़ा मार्मिक, भावात्मक तथा चित्रात्मक वर्णन ‘रत्नाकर’ जी ने किया है—

आये भुजबल दिये ऊधर सखा के कध,
 डगमग पाय गग धरत धराये हैं ॥
 कहे “रत्नाकर” न बूझै कछु बालत आँ,
 खोलत नैनहुँ अचैन चित छ्वाये हैं ॥
 पाइ बहे कज मैं गुगल रात्रिका कौ गजु,
 ध्याय कदली बग मतग लौं मनाये हैं ॥
 का ह गय जमुना नहान पै नये मिर सौं,
 नीके तहाँ नेह की नदी में न्हाइ आये हैं ॥*

कृष्ण ने किमो प्रकार उद्धव की समझ बुझाकर भज जाने के लिए सहमत किया—कृष्ण स्वयं प्रेम का त्यागकर ज्ञान ग्रहण न कर सके । उनके प्रेमाभिभूत विरह व्याकुल हृदय में युक्त स्वरूप का चित्रण ‘रत्नाकर’ जी ने बड़ा मधुर किया है—

ऊधर कै चलन गुपाल उर मोहि चल,
 आसुरी मची मो परै कटि न कबीन सौं ।

कहे 'रतनाकर' हियो हूँ चलिवै कौ सग,
 लखि अभिलाष लै उमहि विकलीनि सौं ॥
 आनि द्विचका है गरैं बीच सकस्योई परै,
 खेद है रस्योई परै रोम भँकरीनि मौं ।
 आनन दुवार तैं उमांस है बढ़चौई परै,
 आँम ह्वे कढ्यौई परै नैन गिरकोनि मौं ॥

भ्रमरगीत-रचयिताओं ने गोपी तथा ऊधय के स्वरूप चित्रण पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी यत्र तत्र अन्य वर्णनों के माथ उनके स्वरूप तथा वेपमुखा का परिचय मिल ही जाता है । ऊधय का ब्रज में देखकर गोपियाँ भ्रम में पड़ जाती हैं—

हे कोई वैसीई अनुहारि,
 मधुवन तैं इत आगत मखि री । चिनीतु नयन निहारि ।
 माथे मुकुट, मनाइर कुण्डल, पीत वसन रुचिकारि ।
 रथ पर बैठि कहत सायिन सौं, ब्रज तन बाँह पमारि ॥

इसी प्रकार का वर्णन अष्टछाप के कवियों की रचना में प्राप्त होता है । परमानन्ददास ने भी ऊधय की रूपरेखा का वृष्ण के ही समान चित्रित किया है—

"जव रय दृष्टि पखो ब्रजबाला ।
 कुण्डल मुकुट ओइ वनमाला ॥
 स्याम मरीर पीत उग्रना ।
 मनमोहन रई कर जेना ॥"

स्वरूपसाम्य की इस धारणा का आधार भी भागवत ही ज्ञात होता है, भागवत की गोपियों ने ऊधय को पहली बार देखकर वृष्ण ही समझा था । 'रत्नाकर' जी ने उनकी ब्रज में लौटने समय तथा ब्रज पहुँचते समय की मानसिक अवस्थाओं का वर्णन तो अवश्य किया, किन्तु स्वरूप चित्रण की

और विशेष ध्यान नहीं दिया है। 'हरिऔध' तथा गुप्तजी के काव्य में भी ऊधव के स्वरूप चित्रण-सम्बन्धी छन्द नहीं मिलते।

गोपियों के स्वरूप-वर्णन का भी प्रयास किसी कवि ने नहीं किया, गुप्तजी ने अवश्य ही उनका एक सामूहिक भाव चित्र प्रस्तुत किया है—

“अहा ! गोपियों की यह गोष्ठी, वर्षा की ऊषा सी ।
व्यस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की स्वलित ललित भूषा सी ॥
भ्रम-कर जो क्रम खोज रही हो, उस भ्रमशीला स्मृति सी ।
एक अतर्कित स्वप्न देखकर, चकित चौकनी धृति सी ॥”

इस वर्णन को पढ़कर गोपियों की मानसिक विश्रुत्वलता, विमुग्धता, किर्तव्यमूढ़ता तथा अस्तव्यस्त ब्रह्मव्यस्था की मानपूर्ण व्यञ्जना होती है। गुप्तजी के इस वर्णन में छायावादी अभिव्यञ्जनात्मक शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। “वर्षा की ऊषा सी” में कैसा मार्मिक भाव है—यद्यपि गोपियों बहुरंगी वर्षाकाल के प्रातःकालीन अभ्राशों की भाँति ब्रह्म धारण किये हुए हैं—किंतु हैं अश्रुपूर्ण, जलपूर्ण—कैसी व्यथा है ! किन्तु इस चित्रण में भी गोपियों की शारीरिक रूपरेखा का अधिक वर्णन नहीं है।

चरित्र-चित्रण

अष्टछापी कवियों ने गोपियों की भावनाओं का विशेषकर आत्माभिव्यञ्जक शैली में चित्रण किया है। गोपियाँ प्रियतम-वियोगिनी की प्रतीक हैं। वियोग का आधार जितना महान् होगा, वियोग की व्यथा भी उतनी ही तीव्र होगी। कृष्ण ऐसे शील, सावयव और शक्तिपूर्ण व्यक्ति के वियोग में द्रुवित गोपियों की व्यथा का अनुमान करना सहज नहीं। कृष्ण गोपियों के बाल-सखा थे, उनकी भावनाओं का विकास साथ-साथ हुआ था, गोपियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कृष्ण का प्रवेश था, उनका प्रत्येक पल कृष्ण दर्शन और चिन्तन में बीतता था, फिर भला वे वियोग में अत्यंत कातर क्यों न होंतीं।

गोपियों के चरित्र का विकास व्यक्तिगत न होकर, सामूहिक रूप से कृष्ण की प्रमिकाओं के रूप में हुआ था, जिनका वियोग के पूर्व का जीवन सब प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने में ही बीता। उन्होंने शरीर, मन तथा वचन से कृष्ण की होकर रहना उचित समझा—मीरा ने भी अपना सर्वस्व त्याग कर केवल गिरधर को अपनाया था—

“मेर तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई”

× × ×

तथा

“अब काहे की लाज सजनो, प्रकट है नाची”

उसी प्रकार गोपियाँ भी केवल श्रीकृष्ण के ही ध्यान में रहना चाहती हैं—

“जा दिन तें सुफलक सुत के सग रथ ब्रजनाथ पलान्यो ।
ता दिन तें सब त्रोट मोह मिटि सुतपति हेत मुला-यो ॥
तजि माया ससार सार की, ब्रजबनितन व्रत ठान्यो ।
नयन मुँदे, मुख रहे मौन धरि, तन तपि तेज सुखा-यो ॥
नदनंदन मुख मुरली धारी, यहै रूप उर प्रायो ।”

गोपियाँ कृष्ण के रंग में रँगी हैं। उनकी अभिलाषा कृष्ण-दर्शन की है, किन्तु यदि वे नहीं आते तो भी गोपियों को निरवास है कि वे अन्य किसी को अपना प्रीति भाजन नहीं बना सकती। गोपियों के चरित्र की यह दृढ़ता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। इसी एकाग्रता ने उन्हें वाक्पटु, तर्कपटु तथा भावोक्तपूर्ण बना दिया है। सूर की गोपियों की तर्क योजना भावनाओं के स्तर से अधिक ऊँची नहीं उठ सकती है, किन्तु नन्ददास की गोपियाँ बुद्धिसंगत तर्क उपस्थित करती हैं। ऊधन कृष्ण को ब्रह्मस्वरूप और निराकार बताते हैं किन्तु गोपियों के विचार में—

“जो मुख नाहिंन हतो कहो किन माखन खायो ।

पायन बिन गो सग कहो बन-बन को धायो ॥

औखिन में अजग दयो गोरधन लयो हाथ ।
न-द-जसादा पूत हैं कुँवर काह ब्रजनाथ
सम्हा सुग स्याम के ॥”

इसी प्रकार गोपियों कर्म और ज्ञान का खडन कर भक्ति का प्रतिपादन करती हैं। कर्म का विमाजन पाप और पुण्य में हो सकता है, जो स्वर्ग और नरक का देनवाला होता है, अतः कर्म को साने और लोहे की बेड़ी के रूप में देखना चाहिये—

“कर्म पाप अरु पुण्य लाह सोने की जेरी”

‘कविरत्न’ जी ने गोपियों का स्थान यशोदाजी को दिया है। गुप्तजी की गोपियों प्रेमवियागिनियों के रूप में सम्मुख आती हैं। ‘हरिर्भाष’ जी ने गोपियों को प्रेम में लीन, आत्मनिस्मृत और वियागिनी पाया, किन्तु राधा का उ-होने एक नवीन चरित्र प्रदान किया है। राधाजी हमारे सामने एक साधारण मानव और साथ ही साधु देवी के रूप में आती हैं। प्रिय ने वचिता व उसी प्रकार हैं जिम प्रकार—

“हा जाती है रजति मलिना ज्यों कलानाथ छूवे ।
चाटी शोभा रहित बनती ज्यों बसन्तात में है ॥”*

वे साधारण नारी हैं और उन्हें प्रिय का धार भी दुःख हो गया, अतः वे विमना हा जायें तो आश्चर्य ही क्या है—

मैं नारी हूँ तरल उर हूँ धार से वचिता हूँ ।
जो होनी हूँ निकल विमता व्यस्त वैचित्र्य क्या है ।*

ठीक इसी प्रकार गुप्तजी की गोपियाँ अत्यन्त विनीत होकर कहती हैं—

‘कृपया वचना त मग में रखा, तुम अयाय हमार’

x x x x

“विवशों का मन, वाणी को भी, व्याकुल कर देता है ।

आर्ता का अक्राश ईश भी सुनकर सह लता है ॥”†

गोपियाँ, स्वाभाविक ही कृष्ण की सुख शान्ति के निष्ठ उत्सुक हैं, जिसके लिए उन्हें अपने सुख चैन का त्याग भी अमीष्ट है—

“सचमुच ही हम देख रही थीं, जगते-जगते सपना,
जहाँ रहे वह सुखी रहे वह, दुःख हमारा अपना”†

‘हरिश्चौध’ की राधिका अत्यन्त मयत और त्यागमयी हैं, तथा कृष्ण के पास पहुँचने की अभिलाषा को वे बड़े सरल ढंग से व्यक्त करती हैं—

“होते मेर निबल तन में, पक्ष जो पक्षियों से ।
तो यों ही मैं समुद्र उड़ती, श्याम के पास जाती”*

सयत होने पर भी उन्हें कामना की व्यथायें पीड़ित कर देती हैं—

“यत्नों द्वारा प्रतिदिन अत मयता मैं मढ़ा हूँ ।
तो भी देती विरह-जनिता वासनायें व्यथा हैं ॥”*

वे समस्त प्रकृति में प्रियतम कृष्ण का ही रूप पाती हैं, प्रेम जीवन का एक अनिवार्य अंग है, उसे काम क्रीड़ा का हेतु बनाना अमीष्ट नहीं । प्रेम के विकास के साथ ही लोक-हित का भी ध्यान रखना आवश्यक है, यही मानना ‘हरिश्चौध’ की राधिका के चरित्र में प्राप्त होती है—

“प्यारे आवें मुवन्न कहें प्यार से गोद लवें ।
टेढ़े होवें नयन, दुःख हो दूर मैं मोद पाऊँ ॥
ये भी हैं भाव मम उर के और ये भी हैं ।
प्यारे जीवें जग हित करें मोह चाहे न आय*

* “द्वार” मैथिलीशरण गुप्त ।

† “प्रियप्रवास” अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिश्चौध’ ।

राधाजी एक दार्शनिक की भाँति इस समस्या का सुलझाव उपस्थित करती हैं—

“पाती हँ विश्व प्रियनम में, विश्व में प्राणप्यारा ।
ऐसे मैंने जगपति को, रयाम में है विलोका ॥”

यही कारण है कि राधिका अपनी चिन्ता में उतनी निमग्न नहीं हैं, जितनी जग-हित की—

‘ निरवात्मा जो परम प्रभु है रूप तो हैं उसी के ।
सारे प्राणी सगि गिरि लता बेसियों वृक्ष नाना ॥
रक्षा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा ।
मावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्गोत्तमा है ॥”

“उद्धवशतक” की गोपियों पूर्णतः भावमग्ना हैं, यद्यपि वे वाक्पटु हैं, फिर भी हृदय पक्ष ही अधिक बलवान् है । ब्रह्म की उद्योति में उनका मन रमता ही नहीं, निपरीत इसके उद्धव के कश्ने-सुनने पर खीज ही उत्पन्न होती है—

“चेरी हँ न ऊधो ! काहू ब्रह्म के बवा की हम,
सूधौ कहे देति एक कान्ह की कमेरी हँ”†

गोपियों के अतिरिक्त इस प्रसंग में प्रमुख स्थान उद्धवजी का है, किन्तु इनके चरित्र में विशेष विकार नहीं दिखाई पड़ता । उद्धवजी कृष्ण के अभिन्नमित्र हैं और ब्रह्मज्ञानी भी, जिसका उन्हें अभिमान है । कृष्ण उन्हें ब्रह्मज्ञान-मर्दन के हेतु ब्रज भेजते हैं जिसका प्रमाण कई भक्तगीतों में मिलता है । सूरदास रचित कई पद हम विषय पर हैं—

“यदुपति जानि उद्धव रीति ।
जिहि प्रगट निज मावा कहियत करत माय अनीति ॥
बिरह दुख जहाँ नहि जायन नहीं उपजै प्रेग ।†

रेख रूप न बरन जाके यहि धरचो वह नेम ॥
 त्रिगुन तनु करि लखत हमको ब्रह्म मानत और ।
 बिना गुन क्यों पुहुमि उधरै यह करत मन डोर ॥
 बिरह रस के मंत्र कहिये क्यों चली ससार ।
 कछु कहत यह एक प्रगटत अति भरचो अहकार ॥”*

उद्धवशतक में कृष्ण जब मुरझाये कमल को देखकर शूर्द्धित हो जाते हैं तो उद्धव उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं—

पाँचौ तत्त्व माहि एक सत्य की ही सत्ता सत्य,
 याही तत्त्व ज्ञान को महत्व स्तुति गायी है ।
 तुम तौ ‘रत्नाकर’ कहौ क्यों पुनि,
 भेद पञ्चभौतिक के रूप में रचायी है ॥
 गोपिन मैं आप मैं वियोग औ सँजाग हूँ मैं,
 एकै भाव चाहिये सचोप ठहरायौ है ।
 आपु ही सौँ आपकौ मिलाप औ बिछोड़ कहा,
 मोह यह मिथ्या सुख दुख सब लायी है ॥

उद्धव के इसी ब्रह्मज्ञान की कसौटी गोपियों का कृष्ण प्रेम है, कृष्ण उनसे कहते हैं—

“आवो एक बार धरि गोकुल गली की धूरि,
 तब इहि नीति की प्रतीति धरि लैहैं हम ।

‘हरिऔध’ ने भी उद्धव का परिचय बड़ी रुखाई से एक ही पंक्ति में दे दिया है—“ऊधौ सज्ञक ज्ञान वृद्ध
 उनके जो एक सन्मित्र थे”

‘सूरदास’ ने भी उद्धव के कथन की अधिक चर्चा नहीं की है । उनके ऊधो बिना शिष्टाचार के ही अपना कठिन सदेश सुना देते हैं । उसके विपरीत ‘नन्ददास’ और ‘गुप्तजी’ के उद्धव बड़े नीतिज्ञ और व्यवहार पटु ज्ञात होते हैं—

“ऊँची को उपदेश सुनो ब्रजनागरी,
 गल्प-सील लावण्य सत्रै गुन आगरी ।
 प्रेम धुजा रमरूपिणी उपजावनि मुखपुञ्ज,
 सुन्दर स्याम विलासिनी नय वृन्दावन कुञ्ज
 मुनो ब्रजनागरी”*

इस प्रकार उद्धव अपने कथन के समर्थन के लिए सुन्दर पीठिका तैयार कर लेते हैं । गुप्तजी के उद्धव ने गोपियों का क्या उपदेश दिया, इसका उल्लेख कहीं नहीं है । उन्होंने गोपियों की वेदना को अधिक बढ़ावा न देकर सदा नुमृति ही व्यक्त की है—

“सच कहता हूँ मैं अपना
 राम तुम्हीं में पाया ।
 किंतु तुम्हारा कृष्ण कहाँ, मैं
 यही पृथ्वी आया”

‘रत्नाकर’ के ऊधव ज्ञानी होते हुए भी भावुक हैं, ब्रज की प्रकृति सुपमा, गोपी-भाज सारल्य तथा प्रेमातिशयता देखकर वे भाव विमोहित हो जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि इतना निर्मम सन्देश वे ऐसी प्रेमाभिभूत गोपिकाओं से कैसे कहें—

“दीन दमा देखि ब्रज घासनि की ऊधव की,
 गेरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से ।
 कहे ‘रत्नाकर’ न आये मुख बिन नै,
 गिर भरि ल्याये भये सकुचि सिद्धाने से ॥
 सूर से सके से, सखबके से सक मे यके,
 भुल मे भ्रमे मे भमर भकुवाने से ।
 हाँले से, हसे मे, हल हले से हिये में हाय,
 हारे से हर से रहे हेरत हिराने मे ॥”

कृष्ण का चरित्र विकास इस छोटे से प्रसंग में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सका। कृष्ण को इस प्रसंग के अन्तर्गत हम केवल दो रूपों में पाते हैं—प्रथम तो है रत्नक रूप और दूसरा स्नेही तथा कृपालु रूप। गोपिकायें और कृष्णप्रेम के नाते ही एक सम पृष्ठभूमि पर आते हैं, अथवा उनमें कोई साम्य नहीं है। जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण-चिरह में व्याकुल हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी उनके अमावस से व्यथित और ब्रज को भुला सकन में असमर्थ हैं, इस तथ्य का चित्रण अनेक अमरगीत-कारों ने किया है—

“हरि गोकुल की प्रीति चलाई,
सुनहु उपगसुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई ।
यह चित हात जाउँ मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत,
गोप सुवाल गाय वन चारत अति दुख पायो त्यागत ।
कहँ माखन चोरी / कहँ जसुमति पूतजेवँ करि प्रेम,
सूर स्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम ।”

उद्धव शतक के कृष्ण अत्यन्त भावुक और प्रेमी के रूप में सामने आते हैं। मुरझाये कमल को देखकर उनका मूर्च्छित होना तथा अथ कार्य व्यापार उनके प्रेम में ओतप्रोत होने के प्रमाण हैं। ब्रज माधुरी के समक्ष द्वारिका के वैभवं उनके लिए फीके हैं—

“मोर के पखौवनि को मुकुट छुबीलौ छोरि,
क्रीट मनि मडित धराइ करिहँ कहा ।
कहै ‘रतनाकर’ त्यों माखन सनेही बिनु,
पटरस व्यञ्जन चवाइ करिहँ कहा ॥
गोपी भाल बालनि कौं झोंकि बिरहानल मैं,
हरि सुरवृन्द की बलाइ करिहँ कहा ।
प्यारी नाम गोविन्द गोपाल कौं बिहाइ हाय,
ठाकुर ब्रैलोक के कहाइ करिहँ कहा ॥”

“हरिऔध” जी के द्वारा राधा और कृष्ण दोनों को ही नवीन चरित्र प्राप्त हुआ है। लोकरजन के अतिरिक्त वे लोकसेवा के लिए सदैव तैयार

रहते हैं। हरिश्चौध ने कृष्ण को अवतार रूप में नहीं माना, बरन् एक महान् पुरुष के रूप में ही लिया है। समय की विचारधारा के अनुसार, उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के सुलभान के लिए एक मनस्वी की आवश्यकता थी, उसी अभाव की पूर्ति के हेतु “हरिश्चौध” जी ने अपने काव्य में कृष्ण-चरित्र प्रस्तुत किया है। उनके कृष्ण ने जन-सेवा के हेतु अपना सब कुछ त्याग दिया—

“हाथों में जो प्रिय बुँवर के न्यस्त हो कार्य कोई ।
पीड़ाकारी सकल कुल का, जाति का बाघ्यों का ॥
तो होके भी दुग्धित उसको वे सुखी हो करेंगे ।
जो देखेंगे निहित उसमें लोक का लाभ कोई ॥”*

कृष्ण ने जिन असुरों का संहार किया था, उनका विस्तृत वर्णन हरिश्चौधजी ने किया है। गोपियों कृष्ण के रक्षक-रूप का भी स्मरण करती हैं—

“विचित्र है शक्ति मुकुन्द देव में ।
प्रभाव ऐसा उनका अपूर्व है ॥
सदैव होता जिससे सजीव है ।
नितान्त निर्जीव बना मनुष्य भी ॥”*

वस्तु-चित्रण

“सूरदास” ने इस प्रसंग के कथानक का चित्रण बहुत कुछ मागधत के अनुसार ही किया है। कृष्ण एक दिन व्रज प्रेम से विह्वल हो उद्धव को वहाँ भेजते हैं, जिसका उद्देश्य है एक पथ दो काज अर्थात् व्यथित गोपियों को शान्ति प्रदान करना तथा उद्धव का ज्ञान गर्व-मर्दन। व्रज पहुँचने पर गोपियों के मध्य घिर हुए उद्धव उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं। यहाँ तक के प्रसंग के बाद सम्पूर्ण कथानक में गोपियों की मन स्थिति का भारात्मक चित्रण है। गोपियों पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को स्वयं ही कह सती हैं, तथा इसी प्रकार उनकी गिरह-वेदना का प्रकाशन भी होता है। वे निर्गुण मन को अस्वीकार

करके अपने सगुण-पक्ष का प्रतिपादन करती हैं और अन्त में ज्ञान योग पर भक्तियोग की विजय होती है। प्रेम-रस में पगे उद्धव मथुरा लौटकर कृष्ण को गोपियों की विरहाप्रस्था से अवगत कराते हैं तथा साथ ही उन्हें व्रज जाकर गोपियों को दर्शन देने की सलाह देते हैं।

“नन्ददास” ने इस कथानक में कुछ परिवर्तन किये हैं। उन्होंने कृष्ण और उद्धव का पूर्व वार्तालाप नहीं दिखलाया है। ऊधो के व्रज पहुँच जाने के बाद ही उनका भ्रमरगीत प्रारम्भ होता है। नन्द और यशोदा के दर्शन भी इनके भ्रमरगीत में नहीं होते, वे एकदम—

“ऊधो को उपदेश सुनो व्रजनागरी।

रूप सील लावण्य सबै गुन आगरी ॥”

से कथा प्रारम्भ कर देते हैं। कृष्ण का नाम सुन गोपियाँ मूर्च्छित हो जाती हैं, चेतना प्राप्त होने पर उद्धवजी उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं। इसके बाद के प्रसंग में उद्धव के तर्कों का गोपियों द्वारा खण्डन में कवि ने बड़ी सजीवता तथा नाटकीयत्व का परिचय दिया है। गोपियाँ उद्धव को नास्तिक कहकर प्रलाप करने लगती हैं। इसी बीच एक भ्रमर प्रवेश करता है और फिर वही उनकी वेदना विकृति का आधार तथा वाक्बाणों का लक्ष्य बन जाता है। इस प्रकार नन्ददासजी ने भी भक्ति की विजय ज्ञान पर दिखलाई है। उद्धव अपनी ज्ञान-वर्चा भूलकर गोपी प्रेम का गुणगान करते हुए मथुरा वापस लौटते हैं और कृष्ण को उनकी निष्ठुरता के लिए उलाहना देते हैं। इसके बाद कृष्ण अपने विराट् रूप का दर्शन उद्धव को कराते हैं। यहाँ पर, इस कथा-प्रसंग के माहात्म्य वर्णन के परचात् काव्य समाप्त हो जाता है।

“परमानन्ददास” जी ने इस प्रसंग पर अधिक पद नहीं लिखे हैं। कथावस्तु का वर्णन उन्होंने भी लगभग अपने पूर्व-कवियों की भाँति ही किया है। गोपियाँ मधुप या मधुकर को सम्बोधित करके अपनी विरह-व्यथा प्रदर्शित करती हैं। एक स्थल पर शकुन के रूप में भी भ्रमर आया है—

“प्राज्ञ को नीकी बात सुनाये,

x   x   x   x

भँवरा एक चहुँ दिसि उड़ि उड़ि कानि लागि लागि गावै ।

भामिनि एक कहत सखियन सों नैननि नीर ढरावै ।

परमानन्द स्वामी रतिनागर है ब्रजनाथ मिलावै ॥*

परमानन्ददासजी ने गोपियों के वात्सल्य-प्रेम की भी व्यञ्जना की है, तथा दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने काव्य में उद्धव के ब्रज गमन का काल निर्देश कर दिया है—

“कमलनैन मधुवन पड़ि आये,

ऊधो गोपिन पास पठाये ।”

आपकी रचनाओं में गोपी-विरह के पदों का आधिक्य है ।

जगन्नाथदास “रतनाकर” जी ने इस कथा को अपनी मौलिक उद्घाटनाओं से अत्यन्त सजीव बना दिया है । कृष्ण का ब्रज प्रेम और उद्धव का ब्रज गमन व अत्यन्त मौलिकता तथा मार्मिकता से चित्रित करते हैं—

न्हात जमुना में जलजात एक देख्यौ जात,

जाकी अध ऊध अधिक मुरझायी है ।

कहै ‘रतनाकर’ उमड़ि गहि स्याम ताहि,

वास वासना मों नैकु नामिका लगायौ है ॥

त्यों ही कछु धूमि भूमि बेसुध भए के हाय,

पाय परे उखरि आमाय मुव छाया है ।

पाए घरी द्वैक मैं जगाइ ल्याइ ऊधौ तीर,

राधा नाम करि जब आचक मुनायो है ॥

फिर कृष्ण का ब्रज प्रेम क्रमशः प्रकट होता है और वे अपने ब्रज-जीवन की स्मृति में विभोर हो जाते हैं । इस पर ऊधव कृष्ण को ज्ञानोपदेश देते

* परमानन्ददास, डा० श्रीनन्दयालुजी गुप्त के निम्नी पद संग्रह से ।

हैं, कृष्ण ज्ञानोपदेश को ग्रहण करने से विमुख तो नहीं होते, किन्तु ऊधव से ब्रज जाकर पहले गोपियों को ज्ञानोपदेश देने का आग्रह अवश्य करते हैं। ऊधव इसके लिए तत्पर हुए किन्तु “ब्रज के सिवाने” में ही उनकी ज्ञान चर्चा अटक रही। वे गोपी प्रेम के सम्मुख अपनी नीरम ज्ञान-चर्चा चलाने में सक्षुचाते हैं, किन्तु वाक्पटुता, शब्द-चातुरी और उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर यह विवाद कुछ देर चलता रहता है और अन्त में विजय भक्ति की ही होती है। गोपियाँ कृष्ण को सदेश के साथ-साथ कुछ भेंट भी भेजती हैं। ऊधव ब्रज से लौटकर गोपाल नाम भूल गोपी नाम की चर्चा करते हैं और कृष्ण से एक बार ब्रज जाकर गोपी-विरह ताप शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

“मैथिलीशरण गुप्त” साम्प्रदायवादी कवि हैं, उनकी इस प्रवृत्ति के दर्शन हमें उनके काव्य में सर्वत्र प्राप्त होते हैं। “द्वापर” में इन्होंने उस युग के प्रधान चरित्रों को पृथक् पृथक् व्यक्तित्व प्रदान किये हैं। अतः काव्य में कथा का क्रमिक विकास नहीं हो सका। ऊधव यशोदा को सान्त्वना प्रदान करने में एक नवीन पद्धति का आश्रय लेते हैं। वे यशोदा को दुःख में भी सुखानुभव करने तथा सतोष रखने का सत् परामर्श देते हैं—

“अब यशोदे रोती है तू
 गर्म क्यों नहीं करती।
 भरी भरी फिरती है
 तेरे अचल धन से धरती ॥”x

पुत्र-प्रेमवृत्ति देवकी के हेतु ऊधव यशोदा से अपना ममत्व सयत्न रखने की प्रार्थना करते हैं—“वह उम दुगिया को दुलरावे”, यही ऊधव की इच्छा है।

अमर का प्रवेश भी गुप्तजी ने नवीन रीति में कराया है—

“अमी विलोक एक अलि उड़ना
 उमने चौक कहा था।
 सखि वह आया इम कलिका में,
 क्या कुछ शेष रहा था ?”x

“प्राज को नीकी बात सुनाये,

x   x   x   x

भैरवा एक चहुँ-दिसि उड़ि उड़ि कानि लागि लागि गावै ।

भामिनि एक कहत सखियन सों नैननि नीर डरावै ।

परमानन्द स्वामी रतिनागर हे ब्रजनाथ मिलावै ॥*

परमानन्ददासजी ने गोपियों के नास्तक्य-प्रेम की भी व्यञ्जना की है, तथा दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने काव्य में उद्धव के ब्रज-गमन का काल निर्देश कर दिया है—

“कमलनैन मधुवन पढ़ि आये,

ऊधो गोपिन पास पठाये ।”

आपकी रचनाओं में गोपी-निरह के पदों का आधिक्य है ।

जगन्नाथदास “रतनाकर” जी ने इस कथा को अपनी मौलिक उद्भावनाओं से अत्यन्त सजीव बना दिया है । कृष्ण का ब्रज प्रेम और उद्धव का ब्रज-गमन ३ अत्यन्त मौलिकता तथा मार्मिकता से चित्रित करते हैं—

न्हान जमुना में जलजात एक देखौ जात,

जाकौ अध-ऊरध अविफ मुरझायौ है ।

कहै ‘रतनाकर’ उमहि गहि स्याम ताहि,

वास वासना सों नैकु नासिका लगायौ है ॥

ह्यो ही कलु धूमि मूमि वेसुध भण के हाय,

पाय परे उखलि अगाय मुख छापो है ।

पाए घरी द्वैक मैं जगाइ ल्याइ ऊधौ तीर,

राधा नाम करि जब औचक मुनायौ है ॥

-फिर कृष्ण का ब्रज प्रेम क्रमशः प्रकट होता है और वे अपने ब्रज जीवन की स्मृति में थिभोर हो जाते हैं । इस पर उद्धव कृष्ण को हानोपदेश ‘देते

हैं, कृष्ण ज्ञानोपदेश को ग्रहण करने से विमुख तो नहीं होते, किन्तु ऊधव से ब्रज जाकर पहले गोपियों को ज्ञानोपदेश देने का आग्रह अवश्य करते हैं। ऊधव इसके लिए तत्पर हुए किन्तु “ब्रज के सिवाने” में ही उनकी ज्ञान चर्चा अटक रही। वे गोपी प्रेम के सम्मुख अपनी नीरम ज्ञान-चर्चा चलाने में सकुचाते हैं, किन्तु नाकपटुता, शब्द-चातुरी और उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर यह विवाद कुछ देर चलता रहता है और अन्त में विजय भक्ति की ही होती है। गोपियाँ कृष्ण को सदेश के माय-साध कुछ भेंट भी भेजती हैं। ऊधव ब्रज से लौटकर गोपाल नाम भूल गोपी नाम की चर्चा करते हैं और कृष्ण से एक बार ब्रज जाकर गोपी-निरह-ताप शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

“मैथिलीशरण गुप्त” सामंजस्यवादी कवि हैं, उनकी इस प्रवृत्ति के दर्शन हमें उनके काव्य में सर्वत्र प्राप्त होते हैं। “द्वापर” में इन्होंने उस युग के प्रधान चरित्रों को पृथक् पृथक् व्यक्तित्व प्रदान किये हैं। अतः काव्य में कथा का क्रमिक विकास नहीं हो सका। ऊधव यशोदा को सान्त्वना प्रदान करने में एक नवीन पद्धति का आश्रय लेते हैं। वे यशोदा को दुःख में भी सुखानुभव करने तथा मतोप रखने का मत् परामर्श देते हैं—

“अब यशोदे रोती है तू
गर्व क्यों नहीं करती।
भरी भरी फिरती है
तेरे अचल धन से धरती ॥”^x

पुत्र प्रेमवचिता देवकी के हेतु ऊधव यशोदा से अपना गमन सयत्न रखने की प्रार्थना करते हैं—“वह उम दुखिया को दुःखरावे”, यही ऊधव की इच्छा है।

भरत का प्रवेश भी गुप्तजी ने नवीन रीति से कराया है—

“अभी विलोक एक अलि उड़ना
उमने चौंक कहा था।
सखि यह आया इम कलिका में,
क्या कुछ शेष रहा था ?”^x

सरलता का अभाव देखकर ये दुःखित होते हैं। आधुनिक आविष्कारों तथा दिनोंदिन बढ़ते हुए आर्थिक सकट के कारण ही व्रज की प्राकृतिक सुषमा नष्ट हो गई है। परतन्त्रता के कारण अपने देश में ही परदेश हो गया है—

“टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप सिखा सी ।
बहत बाहरी ब्यार बुझन चाहत अबला सी ॥
सेप न रहौ सनेह कौ, काहु हिय में लेस ।
कासों कहिये गेह को, देसहि में परदेस
मयौ अब जानिये ॥’ ×

प्रकृति चित्रण

मानवीय भावों के क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति सदैव से ही आती रही है, उसे काव्य में स्वतंत्र स्थान बहुत कम मिला है। काव्य परिपाटी के अनुसार निरह के उद्दीपन स्वरूप “बारह-मासा” तथा “पट्झतु” वर्णन हैं। इन वर्णनों का उद्देश्य केवल विरहोद्दीपन ही रहा करता था, फिर भी उद्दीपन के अतिरिक्त और अन्य रूपों में भी प्रकृति का वर्णन निरह-काव्य में होता रहा है। प्रकृति में साहचर्य और सहानुभूति की भावना और इसी भावना से सम्बन्धित उपालम्भ की मनोवृत्ति भी दीर्घकाल से चली आ रही है। उपालम्भ में प्रेम और स्नेह की एक गम्भीर भावना छिपी रहती है। प्रिय के सौन्दर्य निरूपण के हेतु, उपमान रूप में भी प्रकृति के उपकरणों का वर्णन होता है। भ्रमरगीत में उपालम्भ व्यंग्योक्ति या अन्योक्ति अलंकार के आधार पर वर्णित हैं, और इसी भाव स्थिति में प्रेम, ईर्ष्या और विश्वास का सम्मिश्रित भाव उपालम्भ के रूप में व्यञ्जित हो उठता है।

“उद्दीपन रूप में प्रकृति”—

भ्रमरगीत में प्रकृति चित्रण अधिकांश उद्दीपन रूप में ही हुआ है। गोपियों का उन्मुक्त जीवन प्रकृति की ओर ही निकसित हुआ और स्वभाविक रूप से ही वे प्रकृति से घुल मिल गई थीं। इसी सम परिस्थिति में कृष्ण के

मनोरजनकारी स्वरूप का प्रवेश उनके जीवन में होता है । कृष्ण के विछोह में प्रकृति का वही समरूप विषम हो उठा, जिन कुञ्जों में बैठकर गोपियों कृष्ण के साथ केलि रत रहती थीं, वही कुञ्ज अब दुःखदायिनी हो गई । उन्हें देखकर गोपियों की विरह व्यथा और भी उदीप्त हो उठती है—

“बिन गोपाल धरिन भई कुञ्ज
तब ये लता लगति अति शीतल
अब भई विषम ज्वाल की पुजै” *

प्रिय की स्मृति स्वरूप प्रकृति, गोपियों की मिलनोत्कंठा को तीव्रतम बना देती है । सुखद वस्तुओं के दुःखदायी हो जाने का भाव कई पदों में मिलता है, फूल ऐसी कोमल वस्तु भी उन्हें त्रिशूल हो गई—

फूल बिनन नहि जाऊँ सखी री,
हरि बिन कैसे बानीँ फूल ।
सुन री सखी मोहि राम दुहाई
फूल लगत तिरसूल ॥
वे जो देखियत राते राते,
फूलन फूली डार ।

हरि बिनु फूल फार से लागत,
करि करि परत अँगार ॥ *

पावस-ऋतु में हस, शुक, पिक, सारिका और अलिपुञ्जों के साथ ही उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता है । उनकी विरह-व्यथा प्रिय का स्मरण कर तथा अपनी असमर्थता के कारण और भी उदीप्त हो उठती है—

“ऐसे माई पावस-ऋतु प्रथम सुगति कर, माधवजू आवै री”

निर्जीय पदार्थ तथा निजातीन प्राणियों में अपनी भावना, अपनी अनुभूतियों की छाया और अपने स्वभाव व । आरोप करके मनुष्य को एक प्रकार की शक्ति का अनुभव होता है । वह अपने और प्रकृति के इस समभाव को स्वानुभूतियों से अनुरजित देखता है । सूरदास की गोपियों भीष्म, पावस आदि

ऋतुओं का आरोपण स्वयं अपने ऊपर करती हैं । अपने रुदन और अश्रु का साम्य उन्हें वर्षा ऋतु में दिखाई देता है—

“निस दिन बरसत नेन हमार ।

सदा रहत पावस-ऋतु हम पर, जव से स्याम सिधारे ।”x

विरह की ज्वाला और अश्रुप्रवाह का साम्य ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के विवरण में मिलता है—

ब्रज तें है ऋतु पै न गई,

पावस अरु ग्रीष्म प्रचण्ड सखि । हरि विनु अधिक भई ।

ऊरध स्याम समीर नयन धन, सब जल जोग दुरे,

बरषि जो प्रगट किण दुख दादुर हुते जे हरि दुरे ।

बिषम बियोग दुसह दिनकर सम, दिन प्रति उदय कर,

हरि विधु बिमुख भये कहि सूरज को तन ताप हरे ।x

इस प्रकार प्रकृति के कार्या का वर्णन गोपियों अपनी शरीर दशा तथा भाव दशा के आधार पर करती हैं । सत्यनारायण ‘कविरत्न’ जी के ‘भ्रमर दूत’ में यशोदाजी भी प्रकृति सौन्दर्य देखकर पुत्र प्रेम में पिछल हो जाती हैं । ‘कविरत्न’ जी सावन मास का वर्णन प्राचीन पद्धति के अनुसार ही करते हैं—

“पावन सावन मास नई उनई वन पाँती ।

मुनि मन भाई छुई, रममई मजुल काँती ॥

सोहत सुन्दर चहुँ सजल सरिता पोखर ताल,’

लोल लोल तहँ अति अमल दादुर बोल रसाल

छटा चूड़ परै ॥

सावन में चतुर्दिक् हरीतमा का प्रसार, चातक, कोयल और केकी की पुकार, इन्द्रधनुष की बहुरंगी छटा से जाग्रत यशोदा का पुत्रप्रेम प्रालिकाओं को झूलते और बालकों को गाय चराते, भौंरा चर्क खेलते देखकर और भी उद्दीप्त हो जाता है । बादलों के उमड़ धुमड़ कर उठने और फिर बरसने के भाव का सामञ्जस्य यशोदा के माधातिरक से बड़ी सरलतापूर्वक दिखाया गया है—

“लखि यह सुखमा जाल लाल निज विन नैदरानी ।

हरि सुधि उमड़ी, घुमड़ी तन उर अति अकुलानी ॥

सुधि बुधि तजि माथौ पकरि, करि करि सोच अपार ।

दृग-जल मिस मानहुँ निकरि, वही विरह की धार

कृष्ण रटना लगी ॥”*

गुप्तजी की गोपियों भी बड़े सुन्दर अर्थव्यञ्जक शब्दों में प्रकृति-विपर्यय के इस मान को प्रदर्शित करती हैं—

आना था तो तब आते तुम,

जब यमुना लहराती ।

अब तो भहराती जाती है,

देखो यह हहराती ॥

उड़ती है बस धूल आज तो,

कौन कर रस दोहन ।

शाकर एक अलस्य लाभ सा,

गया भरम सा मोहना†

कृष्ण के अभाव के कारण प्रकृति के समस्त उपकरण जो पहले सुखद थे, अब दुःखदायी हो गये हैं । यमुना जल की कल कल ध्वनि अब भहराती तथा हहराती हुई भय का संचार करती है ।

‘रत्नाकर’ जी ने कृष्ण त्रियोगिनी गोपिकाओं के लिए सभी ऋतुओं का दुःखदायी और निपरीत होना दिखलाया है । इन मायों के व्यक्तीकरण के हेतु षट्ऋतु वर्णन की भाँति ही उन्होंने प्रत्येक ऋतु पर एक छन्द लिखा है । प्रीति और गोपियों की विरह-नष्ट अवस्था का सुन्दर साम्य निम्नांकित छन्द में दृष्टिगोचर होता है—

* “अमर-दूत” सत्यनारायण ‘कविरत्न’ ।

† ‘दापर’ मैथिलीकरण गुप्त ।

ठाम ठाम जीवन बिहीन दीन दीसै सबै,
 चलत चबाई बाह तापत घनी रहे ।
 काहे 'रतनाकर' न चैन दिन रैन परै,
 सूखी पतछीन भई तरुनि अनी रहे ॥
 जखो अग अवती बिधाता है इहाँ कौ मयी,
 तातें ताहि जारन की ठसक ठनी रहे ।
 बगर बगर वृषमान के नगर नित,
 भीषम प्रभाव ऋतु प्रीषम बनी रहे ॥

इसी प्रकार "रतनाकर" जो ने वसन्त, हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। शब्दों का प्रयोग इतना उपयुक्त है कि उनमें तनिक भी परिवर्तन कर देने से भाव सौंदर्य नष्ट होने की सम्भावना रहती है। वर्षा ऋतु तथा गोपियों की अश्रुपूरित अस्थि का साम्य देखिये—

"रहति सदाई हरियाई द्विप वाइन में,
 ऊरध उसाँस सो झटोर पुरवा की है ।
 पीव पीव गोपी परिपूरित पुकारती हैं,
 सोई 'रतनाकर' पुकार पपिहा की है ॥
 लगी रहे नैननि सौं नीर की झरी आँ,
 उठै चित में चमक सो चमक चपला की है ।
 बिनु घनश्याम धाम-धाम ननमण्डल में,
 ऊधौ नित बसति बहार बरसा की है ॥

"हरिऔध" जो की यशोदा गोपियों के ही समान दुःखित हैं। उन्हें प्रिय पुत्र से सम्बन्धित वस्तुओं को देखकर जो शोक होता है, उसकी व्यञ्जना कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से की है—

"कालिन्दी के पुलिन पर की मञ्जु वृन्दाटवी की ।
 फूले नीले तरु निकर की, फुल्ल की आलस्यों को ॥

प्यारी लीला सकल जब हैं, लाल की याद आती ।

तो कैसा है हृदय मलता मैं उसे क्यों बताऊँ ॥

राधिका को तो सम्पूर्ण प्रकृति-मुपमा में अपने प्रियतम की छवि दिखलाई पड़ती है । कृष्ण की सद्भावना, दृढ़ता और उच्चता प्रकृति के विभिन्न उपकरणों में दृष्टिगोचर होती है—

ऊँचे ऊँचे शिखर चित्त की उच्चता हैं दिखाते ।

ला देता है परम दृढ़ता मेरु आगे दृगों के ॥

नाना क्रीड़ा निलय करनाचारु छीटें उड़ाते ।

उल्लामों को कुँवरवर के चतुर् में है लसाता ॥

भ्रमर-गीत प्रसंग पर लिखनेवाले लगभग प्रत्येक कवि ने प्रकृति का चित्रण विशेषकर उद्दीपन रूप में ही किया है कि किस प्रकार वियोगी हृदय के लिये संयोग काल की सुखद वस्तुएँ वियोग में पीड़ा का कारण बन जाती हैं ।

“साहचर्य और सहानुभूति रूप में प्रकृति”—

परिस्थिति के अनुसार प्रकृति कभी कभी मानवीय भावनाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करती भी दिखलाई पड़ती है । गान्धर्व हृदय अपनी समस्त वेदना-व्यथा तथा उल्लास प्रकृति के पास धाता रूख में सौंप अपना सारा हृदय प्रकृति के उदार और स्नेह-पूर्ण रूप के सम्मुख खोजकर रख देता है । प्रकृति के इस स्नेही और उदारपूर्ण स्वरूप के दर्शन भी अनेक भ्रमरगीतों में मिलते रहते हैं । वर्षा और शरदऋतु के आगमन में गोपियों को सहानुभूति का आभास मिलता है—

“ऊधो सरद समय डू आयो”

तथा

“वरु ये वदराऊ वरमन आये” आदि ।

इस प्रकार के वर्णनों के अतर्गत प्रकृति को सदेहसाहक का कार्य सौंपना भी आ जाता है, क्योंकि सहानुभूति और समवेदना पर विरवास

करके ही तो गोपियों अपने हृदय की वेदना उन उपकरणों के सम्मुख उन्मुक्त कर देती हैं । “सूर” की गोपियाँ ता चन्द्र, कोकिल तथा बादल आदि को अपना निरासपात्र मानकर कृष्ण को सदेश भेजना चाहती हैं ।

“प्रियप्रवास” में पवन को दूत बनाने का प्रयाम विशेष सफल नहीं हो सका है । ‘हरिश्चाध’ की गोपी उद्यान में घूमती हुई कुसुम भृग तथा कोकिला से अपने हृदय की व्यथा कहती है तथा उन्हें भी अपने दुख से दुखी पाती है । हरी भरी पत्तियों के मध्य जूही की बली पर, किंजल्क त्रिन्दुओं को देख उसे कली में अपने प्रति महानुभूति का आभास होता है—

“क्या तू भी है रुदन करती यामिनी मध्य यों हा ।
जो पत्ते में पतित इतनी बारि की बूँदियाँ हैं ॥
पीड़ा द्वारा गधित उर के प्रायश काँपती है ।
या नृ होती मृदु पवन से मद आन्दोलिता है ॥”*

“द्वापर” की गोपियों के स्मरण रूप में भी प्रकृति उनक भावों के साथ सामञ्जस्य रखती है । नई उमरों, नवीन भावनाओं से हृदय आन्दोलित है—
गोपियों के मन में क्रीड़ा की उत्सुकता है । उन्हें अपने चारों ओर प्रकृति में भी ये ही भाव व्याप्त दिखलाई पड़ते हैं । माहचर्य भावना के प्रदर्शन में गुप्तजी ने छायावादी शैली को अपनाया है—

“नई तरंगें थीं यमुना में,
नई उमरें ब्रज में ।
तीन लोक से दीख रहे थे,
लोट पोट इस रज में ॥
ऊपर घटा धिरी थी नीचे,
पुलक कदम्ब खिल थे ।
झूम झूमरस की गिमगिम ग,
दोनों हिल मिल थे ॥”†

* “प्रिय प्रवास” अयोध्यासिंह उपाध्याय ।

† ‘द्वापर’ मधिलीनरथ गुप्त ।

प्रकृति के उपकरण गोपियों से सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं तथा उनकी क्रीड़ाओं में सहयोगी भी हैं, कृष्ण के अतर्धान हो जाने पर—

“देर हुई तो चातक तक ने,
रह-रह शोर मचाया ।
हँसा किन्तु भेदी पिक हा हा,
हूँ हूँ कर इतगया ॥
तब केकी के नाच निकट ही,
कृपया पता बताया ॥”

केलि में सहयोग देनेवाले उपकरण अब वियोग में दुखित हैं—

“सुनो वही कोकिल अब कैसा, ऊँ ऊँ कर रोता है ।”

सयोग की साहचर्य और महानुभूति भावना के अतिरिक्त वियोग में भी प्रकृति का सहानुभूति प्रदर्शित करना सूरदासजी ने व्यक्त किया है । वहा पपीहा जो पीव-पीव कर गोपियों की मिननोत्कठा तीव्र कर दुखित करता था, अब सहानुभूति प्रकट करता सा प्रतीत होता है—

“बहुत दिन जीघौ, पपीहा प्यारे,
बासर रैन नाँव ले बोलत, भयो बिरह जुर कारो ।
आपु दुखित पर दुखित जाँ जिय चातक नाम तिहारो,
देखी सकल विचारि सखी । जिय बिलुरन को दुख न्यारो ।
जाहि लगी सोई पै जानै प्रेम बान अनियारो,
‘सूरदास’ प्रभु स्वाति बूँद लागि, तज्यो सिंधु करि खारो ॥”

तथा

“देखियत कालि दी अति कारी,
कहियो, पथिक ! जाय हरि सों ज्यों भई बिरह जुर जारी ।
मनो पालिका पै परी धरनि धँमि, तरंग तलफ तनु मारी,
तट बाग्य उपचार चूर मनो, स्वेद प्रवाह पनारी ।

विगलित कच कुस कास पुलिन मनो, पक जु कज्जल सारी,
 भ्रमर मनो मति भ्रमन चहुँ दिसि, फिरति है अग दुखारी ।
 निसिदिन चर्कई ब्याज बकन मुख, किन मानहु अनुहारी,
 'सूरदास' प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ।”

“उपालम्भ रूप में प्रकृति”—

प्रकृति का वर्णन कहीं कहीं उपालम्भ के अन्तर्गत भी आया है ।

उपालम्भ की भावना व्याजोक्ति या व्यंग्योक्ति का आधार लेकर ही प्रकट हुई है । कृष्ण वियोग में भी हरे-भर रहनेवाले मधुवन को गोपियाँ गर्हित समझती हैं—

“मधुवन तुम कत रहत हर,
 विरह वियोग स्यामसुन्दर के ठाढ़ेहि क्यों न जर ।”

उसी प्रकार वे व्यंग्योक्ति के सहारे अस्थिर प्रेम की भी निंदा करती हैं—

“मनुकर ! हम न होहिं वे वेली ।
 जिनको तुम तजि मजत प्रीति विनु करत कुसुम रस केली ॥”

“हरिऔध” जी की गोपी भी इसी भाँति निष्ठुरता का उपालम्भ देती हैं, किन्तु उनका वर्णन विशेष भावात्मक नहीं हो सका है—

“जब हम व्यथित हैं ईदृशी तो तुम्हें क्या ?
 कुछ सदय न होना चाहिये श्याम बंधो ॥
 प्रिय निठुर हुए हैं दूर होक दगों से ।
 गल निठुर बने तू सामन सोचनों के ॥”

“उपनाम रूप में प्रकृति”—

मानवीय भावनाओं के साथ सौंदर्य की भावना तथा अथवा परिस्थितियों का सुस्पष्टता तथा सरलता से वर्णन करने के लिए उपमानों का आश्रय लेना होता है । ये उपमान या तो प्राकृतिक उपकरणों से लिये जाते हैं, या

अन्य जनजीवन से सम्बन्धित परिचित पदार्थों को समता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लगभग प्रत्येक कवि के काव्य में प्रकृति का इस रूप में चित्रण पाया जाता है। गोपियों अपने विचारों और प्रकृति के उपकरणों को दृष्टान्त रूप में लेकर स्पष्ट करती हैं—

“ऊधो मनमाने की बात,
जरत पतंग दीप में जैसे, औ फिरि फिरि लपटात ।
रहत चकोर पुहुमि पर मधुकर । समि अकास भरमात ॥”

गोपियों ने सौन्दर्य की निधि कृष्ण का दर्शन किया था, वे अन्य किसी के मौन्दर्य-गुण पर कैसे रीक सकती थीं।

कृष्ण के रूप के अतर्गत आये हुए प्रकृति के उपकरण कवि रूढ़ियों के आधार पर आये हैं—

“नयननि वहे रूप जो देख्यो,
तो ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेख्यो ॥
लोचन चारु चपल खञ्जन मनरञ्जन हृदय हमार ।
रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्वत अरुन अरु कार ॥”*

कभी कभी उपमान प्रकृति रूप में भी आये हैं। गोपियों अपने एकाग्रता के भाव को प्रकृति के उपकरणों द्वारा ही व्यक्त करती हैं—

“हमर हरि हरियल की लकरी,
मन बच क्रम नदनदन मो उर यह दृढ़ करि पकरी ।

x   x   x   x

सुनतहि जोग लगत ऐसा अलि, ज्यों करुई कवरी ॥”*

परमानन्ददास तथा नन्ददामजी भी इसी प्रकार अलंकार-रूप में प्रकृति का वर्णन करते हैं। गोपियों ने ऊधु के आगमन को कृष्ण का आना समझा और प्रफुल्लित हो गई—

“सवै सखी एकत भई निरखत स्याम सरीर,
 आये चित के चोरना कहाँ गये बलवीर ।
 ज्यों नलिनी पूरण समै बाढ़ी उदधि तरंग,
 निरखति चद चकोर ज्यों विसरि गई सब अंग ॥”†

इसके अतिरिक्त नेत्र कमल, मुख चन्द्र आदि उदाहरण प्रचुरता से उपलब्ध हैं।

“नन्ददास” जी ने भी “पुलकित आनन कमल” तथा “प्रेमवेली द्रुम फूली” आदि शब्दावलियों द्वारा उपमान-रूप में ही प्रकृति को अपनाया है।

“गुप्तजी” ने गोपियों की मन स्थिति तथा शारीरिक स्थिति को दिखाने के लिए मालोपमा का आश्रय लेकर प्रकृति के उपकरणों के आधार पर सजीव चित्र उपस्थित किये हैं—

“अहा ! गोपियों की गोष्ठी,
 वर्षा को ऊपा सी ।*

×   ×   ×

बद्ध वायु लहरी सी जिसको,
 चौमुख वायु विलोढे ॥*

×   ×   ×

सम्पुटिना होकर भी अलि को,
 धरन सकी नलिनी मी ।

अथवा शून्यवृन्त पर उबकर,
 मझराई अलिनी मी ॥

पिक-रथ सुनने को उत्कर्णा,
 मधुपर्णा लतिका सी ।*

×   ×   ×

एक एक ब्रजवाला बैठी,
 जागृतक ज्वाला-सी ।*

† परमानन्ददास, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पदसंग्रह से। ५

• “द्वापर” मैथिलीशरणजी गुप्त ।

प्रकृति के उपमानों का आधार लेकर, छायावादी पद्धति पर गुप्तजी ने एक सजीव चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित कर दिया है। संस्कृत के शब्द होते हुए भी 'मधुपर्णा' और 'उत्कर्णा' में एक विशेष लालित्य है।

“हरिऔध” जी ने भी इसी पद्धति को अपनाया। यशोदा कृष्ण के लाज्यमय शरीर का चितन बड़े सुन्दर और कोमल उपमानों के आधार पर करती हैं—

‘मृदुल कुसुम सा है औ तूने तूल सा है ।
नव किशलय सा है, स्नेह के उत्स सा है ॥
सदय हृदय ऊथो श्याम का है बड़ा ही ।
अहह हृदय मों सा स्निग्ध तो भी नहीं है ॥’†

राधा के प्रिरह में कृष्ण की व्याकुल दशा का वर्णन ‘रतनाकर’ जी ने इस पद्धति पर बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है। सागरूपक में प्रकृति के उपकरण ही उपमान-रूप में आते हैं—

“राधा मुख मञ्जुल सुधाकर के ध्यान की सैं
प्रेम ‘रतनाकर’ द्विधैं उमँगत है ।
यों ही बिरहातप प्रचढ़ सों उमड़ि अति,
ऊरध उसॉम कौ भूकोर यैं जगत है ॥
केशव त्रिचार कौ बिचारौ पछि हारि जात,
होत गुन पाल तत्काल नभगन है ।
करत गँभीर धरि लगर न काज कछू,
मन कौ जहाज डगि डूबन लगत है ॥”

“पृष्ठभूमि-रूप में प्रकृति”—

“हरिऔध” जी ने प्रकृति वर्णन पर विशेष ध्यान दिया है, ऊधय के ब्रज पहुँचने पर वहाँ की सन्ध्याकाल की सुषमा का बड़ा ही अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। गोपियों की स्मृति स्वरूप रासलीला आदि से सम्बंधित

प्रकृति वर्णन तथा गोप आभीर आदि के क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि होकर भी प्रकृति आई है। राधिकाजा तो सम्पूर्ण प्रकृति में श्याम को व्याप्त पाती हैं।

हरिऔधजी के वर्णन भावात्मक न होकर इतिवृत्तात्मक अधिक हैं। मध्यकालीन युग में जब केवल कल्पना का ही सहारा रह गया था, तभी प्रति क्रिया रूप, वर्णन प्रधान शैली का आविर्भाव हुआ। “हरिऔध” जी के वर्णन केशव की भौति काव्य-परिपाटी निमाते हुए से ज्ञात होते हैं। कहीं कहीं तो केवल नाम से ही विदित होता है कि कवि अमुक वस्तु का वर्णन कर रहा है। वे सारे पशु-पक्षियों, लताओं, पादपों का केवल नाम गिनाकर ही प्रकृति-वर्णन सम्पूर्ण समझ लेते हैं—

“जम्बू अम्ब कदम्ब निंब फलसा जम्बीर औ औंला ।
लीची दाड़िम नारिकेल इमली औ शिशुपा इगुदी ॥
नारंगी अमरुद बिल्व बदरी सागौन शालादि भी ।
श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली औ शाल्मली ये खड़े ॥”

वे कुरग का वर्णन तो प्रचरय करते हैं, किंतु उपमान इस सत्य की पुष्टि नहीं कर पाते—

नितान्त सारल्यमयी सुमूर्ति में,
मिली हुई कोमलता सुलोमता ।
किसे नहीं थी करती निमोहिता,
सद गता सुंदरता कुरग की ॥

केवल कुरग शब्द आन पर ही हम समझ पाते हैं कि हरिण का वर्णन हो रहा है।

इस प्रसंग के अंतर्गत आये हुए कवियों के वर्णन अतीव सुन्दर, चित्रोपम तथा सजीव हैं। अमूर्त भावनाओं का मूर्तीकरण सुंदर ढंग से किया गया है। भावनाओं से अनुरजित वर्णन मनोरम हाता है, किंतु इतिवृत्तात्मक वर्णन काव्य की रमणीयता से वंचित रह जाते हैं।

भ्रमर-गीतों में दार्शनिक पक्ष

मानव एक सीमित शक्ति बुद्धि और व्यापारों का केन्द्र है। वह चेतन अवश्य है किन्तु आनन्द से परे और उसी आनन्द लाभ के लिए वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इसकी खोज में तत्पर रहता है, किन्तु ऐश्वर्यादि पदगुणों के अभाव में वह अपने प्रयास में सतत तो नहीं, किन्तु अधिकांश असफल ही रहा है। उसे सांसारिक आधि-व्याधियाँ, मोह-बन्धन आकर जकड़ लेते हैं और वह अपने को अमहाय, निरबलम्ब तथा अशक्त पाकर सर्वशक्तिमान् का सम्बल ढूँढ़ता है। विभिन्न बौद्धिक विचारधाराओं ने उस शक्ति को निराकार ब्रह्म अथवा साकार ईश्वर मानकर भिन्न-भिन्न रूपों में परखा है।

भारतीय दर्शन में दो पक्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं—“भावपक्ष” और “ज्ञानपक्ष”। प्रथम में हृदय प्रधान है तथा दूसरे में मस्तिष्क। ईश्वर, जिसका सभी सहारा खोजते हैं, सभी जिसके आश्रय को पाने के हेतु लालायित रहते हैं, केवल ज्ञानियों के तर्क का विषय होकर नहीं रह सकता। उपनिषद् जिसे नेति-नेति कहकर अपनी असमर्थता प्रकट करके शांत हो रहे, भावुक भक्त उसी की एक साकार प्रतिमा बनाकर अपनी सारी भावनाओं की बागडोर उसे थँभा, तन, मन, धन से पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है। उसे अपने अपराध्य में सदय हृदय के दर्शन होते हैं, जो विपत्तों, विपद्ग्रस्तों तथा निराश्रयों का सम्बल है। वर्णाश्रमधर्म से नियमित भारतीय जीवन किसी न किसी रूप में दर्शन के निकट रहता आया है। कवि का हृदय, जो स्वप्न से ही भावुक होता है, यदि शील, सौन्दर्य और शक्ति के अधिष्ठाता भगवान् की ओर उन्मुख हो उठे तो उसका गान सर्वश्रेष्ठ आश्रय को पाकर सर्वजनहितोपकारक हो जाता है। हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल को जन्म देनेवाली परिस्थितियों में राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत निराश्रयता का भी बड़ा हाथ है। व्यक्ति को जब कोई सम्बल न रहा तो वह अपनी विपत्ति में समवेदनात्मक हृदय की खोज में तो निकल पड़ा और उसे भगवान् का आनन्द और ऐश्वर्य-

स्वरूप वरदहस्त उसकी रक्षा करता हुआ सा भासित हुआ। वह तार्किकों तथा तान्त्रिकों के ब्रह्म को छोड़ अपने उपास्य मर्यादा-पुरुषोत्तम राम या लीलावतार आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण के गुणगान में लीन हो गया। अतः भक्तिकाल की रचनाओं में दर्शन का प्रत्यक्षीकरण प्रत्येक स्थान पर होता है। “भ्रमर-गीत” विरह-काव्य होते हुए भी दार्शनिक विचारधारा से पूर्ण है। सभी धर्मग्रन्थों में श्रेष्ठ मागधत के क्रोड़ में इस प्रसंग का जन्म हुआ और फिर काव्यक्षेत्र में इसका विस्तार। विभिन्न भ्रमरगीतकारों ने ज्ञान और माधव दोनों ही पक्षों का उद्घाटन किया है। कुछ कवियों की कृतियों में निर्गुण सगुण का विनाद तथा ज्ञानयाग और भक्तियोग की महत्ता का विशेष वर्णन है। सूरदास, नन्ददास तथा जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ ने अपने भ्रमरगीतों में दार्शनिक पक्ष को ही प्रधानता दी है।

दार्शनिक पक्ष के विवेचन में इसके दो विभाग किये जा सकते हैं—
“सिद्धांत पक्ष” और “साधन-पक्ष”।

सिद्धांत पक्ष के अन्तर्गत उद्भव के निर्गुण, निराकार ब्रह्म सम्बन्धी विचार तथा गोपियों की सगुण सरलता-सम्बन्धी विचारधारा का विवेचन आता है। साधन पक्ष के अन्तर्गत गोपियों का सगुण साकार भगवान् की प्राप्ति के लिए भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करना, तथा उद्भव की निर्गुण ब्रह्मोपासना तथा प्राप्ति विधि के पक्ष में ज्ञानयोग का समर्थन समाविष्ट है।

धर्म के तान प्रधान अंग माने गये हैं—ज्ञान, भक्ति और कर्म। इनमें से किसी एक के अभाव में धर्म विकलाङ्ग हो जाता है। इन तीनों अंगों या परब्रह्म प्राप्ति के मार्गों का ध्येय च्युत होना भी सम्भव है, इन मार्गों में रहस्य या गुह्य का प्रवेश हो जाने से यही मार्ग लोक सग्रह न करके लोक बाधक बन जाते हैं।

‘सूरदास’ के आविर्भाव काल की स्थिति का पर्यवेक्षण करने से पता होता है कि उनके पूर्व सिद्ध, साधु तथा योगी अपने विचार जनता के सम्मुख किसी न किसी रूप में रख ही चुके थे, किन्तु लोगों का मन तथा मस्तिष्क उन विचारों को पूर्णतः अपना न सका। किसी में कठिन शारीरिक यातना

थी तो किसी में शून्य निराकार का ध्यान जनता के समक्ष कोई निश्चित मार्ग न था। इस समस्या को सुलझाकर 'सूदास' जी ने सीधा तथा सरल भक्ति-मार्ग लोगो को प्रदर्शित किया, जिस पर वे अपनी भावनायें तथा विश्वास केन्द्रित कर सकते थे। सूर ने निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना नहीं की, और न ज्ञान को ही भक्ति के सम्मुख निरर्थक सिद्ध करने का प्रयास किया है। तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल उन्होंने भक्ति के द्वारा सगुण ईश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग प्रदर्शित किया। कुछ आलोचकों ने सूर के भ्रमरगीत में योगियो की बेपभूषा तथा नियमों का सागोपाङ्ग वर्णन पाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वे पहले वज्रपान सम्प्रदाय में थे, किन्तु यह भी सत्य है कि सूदासजी अपने समय की स्थिति से पूर्ण परिचित थे, उन्हें योगियो तथा सिद्धा के सिद्धान्तों का भी पूर्ण ज्ञान था, अतः वर्णन के ही आधार पर किसी निश्चय पर पहुँचना भ्रमपूर्ण होगा।

लगभग सभी भ्रमरगीतकारों ने सगुण-निर्गुण के विवाद को उठाया है और अंत में तुलसी के अनुसार—

‘ज्ञानिहि भगतिहि नहि बहू भेदा,
उमय हरहि भव सम्भव खेदा”

की समझ में पर पहुँचकर समन्वय कर दिया है। फिर भी भक्ति की सरलता तथा उपयोगिता को ही अधिक श्रेयस्कर बताया है।

“वल्लभाचार्य” से पूर्व “शंकराचार्य” जी अपने विवर्तवाद का प्रतिपादन कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्म को निरुपाधि निर्गुण तथा निर्विशेष ही माना है। वे ब्रह्म को न निमित्त कारण मानते हैं, न उपादान। ब्रह्म नित्य, एकरस, अविकारी है, वह न कर्ता है न भोक्ता।

“वल्लभाचार्य” जी ने उपनिषद् के वाक्यों और चांदरायण के ब्रह्मसूत्रों को लेकर ही ब्रह्म को उभयलिंग-युक्त तथा निर्गुण और सगुण दोनों ही माना है। उन्होंने ब्रह्म में मनुष्य की बुद्धि को विपरीत जान पड़ते हुए, धर्म का आरोप किया है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सोपाधि, निरुपाधि, सगुण तथा

निर्गुण और व्यावहारिक तथा पारमार्थिक ऐसे दो भेद स्वीकार किये हैं। उपनिषद् के ज्ञानकाण्ड में भी ब्रह्म के स्वरूप का कथन कई ढंग का है। कहीं ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगन्ध, अदृश्य, अग्राह्य, अर्थात् निर्गुण और अव्यक्त कहा गया है, और कहीं सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वरम, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, अर्थात् सगुण और सर्वरूप। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं ब्रह्म को उभयात्मक भी गाना गया है।

शंकराचार्य ने निर्गुण और अव्यक्त ही को ब्रह्मलक्षण स्वीकार किया है, निरन्तर बदलते रहनेवाले नामरूपात्मक जगत् को ब्रह्म की सत्ता से भिन्न मिथ्या प्रतीति या भ्रांति रूप में माना है। जगत् की वास्तविक सत्ता न होते हुए भी मन की जिस वृत्ति द्वारा यह मिथ्या प्रतीति होती है, वह “विवर्त” है। शंकर ने ब्रह्म के अतिरिक्त सर्व जगत् को मिथ्या स्वीकार किया है। अतः इनके विचारों को “अद्वैतवाद” की संज्ञा दी गई है, इसे विवर्तवाद भी कहते हैं जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने परिणामवाद के विरोध में की थी। शंकराचार्य के विचार में ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप नित्य, एकस और अविकारी है। उसका परिणाम या विकार सम्भव नहीं, अतः ब्रह्म जगत् का उपादान कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वकामनारहित, नित्य-शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर निमित्त कारण नहीं हो सकता—ब्रह्म न कर्ता है न भोक्ता। शंकराचार्य ने उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सर्वज्ञ, सर्वकर्मा ईश्वर को ब्रह्म का पारमार्थिक रूप न मानकर अधिष्ठानक सोपाधि रूप माना है, इस प्रकार ब्रह्म के दो स्वरूप हो गये—“नामरूपादिभेदोपविष्ट” या सगुण और दूसरा “सर्वोपाधि विवर्जित” अथवा निर्गुण। दूसरे प्रकार के निर्गुण, निराकार और निविशेष रूप को ही ब्रह्म का वास्तविक या पारमार्थिक स्वरूप माना है। × सोपाधि अथवा सगुण रूप को उन्होंने केवल व्यावहारिक अर्थात् उपासना के व्यवहार के लिए माना है।

※ “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”

× द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारभेदापाधिविशिष्टं तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम्। अपि च यत्र तु निरस्तसर्वविशेष परमेश्वरम् रूप उपदिश्यते, भवति तत्र शास्त्रम्।—शारीरिक भाष्य।

शंकराचार्य ने जीवात्मा और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं माना है, वे ब्रह्म के समान आत्मा को भी नित्य, ज्ञानस्वरूप और विभु मानते हैं। जीवात्मा में कर्तृत्व को वे स्वाभाविक नहीं मानते, क्योंकि यदि कर्तृत्व स्वाभाविक हो तो वह जीव से उसी प्रकार पृथक् नहीं हो सकता जिस प्रकार ताप अग्नि से। कर्तृत्व दुःखस्वरूप है, अतः जीवात्मा का दुःखमुक्त होना असम्भव हो जायगा।

“वल्लभाचार्य” का सिद्धान्त शंकराचार्य से भिन्न है। वाल्लभाचार्य ने उपनिषद् के वाक्यों और “वादरायण” के ब्रह्मसूत्रों को ही अपनाकर ब्रह्म को उभयलिंगयुक्त अर्थात् निर्गुण और मगुण दोनों ही माना है।[†] उनके अनुसार श्रुति वाक्यों का समन्वय वादरायण के ब्रह्मसूत्रों में है। इन सूत्रों के आरम्भ में जिज्ञासा के उपरान्त “जन्माद्यस्य यत्” (जिससे इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है।) द्वारा जिस ब्रह्म का निर्देश किया गया है वह केवल निर्विशेष और निर्गुण नहीं हो सकता, सर्वशक्तिमान और सर्वधर्मा भी हो सकता है। यही सर्वशक्तिमान् ब्रह्म कारण रूप में सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता भी है। पुनः यह सृष्टि ब्रह्म की ही आत्मकृति है। सारी सृष्टि को वह केवल लीला के लिये ही रचता है *। ब्रह्म का यह परिणाम रूप जगत्, असत् या मिथ्या नहीं है। ‘उसने अपने को स्वयम् किया है’, ‘बहुत हो जागा चाहिये’, ‘०क मैं हूँ बहुत हा जाऊँ’ x आदिक श्रुति के वाक्यों में ब्रह्म का कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों ही सिद्ध होते हैं। ब्रह्म का विकार यह सृष्टि ब्रह्म से अनन्य है, जिस प्रकार मिट्टी, मिट्टी के घड़े से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह जगत् भी ब्रह्म में भिन्न नहीं है।

वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य की भाँति ब्रह्म और जीव के स्वरूप में

† ‘उभयव्यपदेशात् अहिकुण्डलयत्’ इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार वाल्लभाचार्यजी ने—
“यथा सर्प अजुरनेकाकार कुण्डलयति भवति तथा ब्रह्मस्वरूपसर्वप्रकारमज्ञेच्छया तथा स्फुरति। XXXXX तस्मात् सकलविरुद्धधर्मा भगवत्येव वर्धन्त इति न कापि धृतिरूप, चरितार्थेति सिद्धम्” —अणुभाष्य।

* “आत्मकृते परिणामात्” “लीलावशु कैवल्यम्”।

x “तादात्मानं स्वयमकुस्त”, “यदुस्याम् प्रजायेय”, “एकोऽहं बहुस्याम्”।

अभिन्नत्व नहीं माना है। वे “पादोऽस्य सर्वभूतानि” वेदवाक्य तथा “अशो नानाव्यपदेशात्” ब्रह्मसूत्र के अनुसार ब्रह्म को सावयव मानते हैं और जिस प्रकार अग्नि से छोटी-छोटी त्रिनगरियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं। * ब्रह्ममाचार्य ने इसी ‘अणुत्व’ का प्रतिपादन किया है। इसी कारण उनका भाष्य “अणुभाष्य” नाम से प्रसिद्ध हुआ। शंकराचार्य ने ब्रह्म को निरावयव माना है और जीवात्मा को ज्ञान-स्वरूप। किन्तु ब्रह्ममाचार्य ने जीवात्मा को ज्ञाता माना है। जीवात्मा ब्रह्म से अन्य भी है और भिन्न भी। यह भिन्नत्व अधिकत्व का है, ब्रह्म जीवात्मा में अधिक है x।

दर्शन के क्षेत्र में ब्रह्ममाचार्यजी की सबसे गहरी पहुँच उनके आविर्भाव-तिरोभाव के सिद्धान्त में है। अक्षर ब्रह्म अपने सत् चित् और आनन्द इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता है। तीनों स्वरूपों का विकास तीन भिन्न भिन्न शक्तियों से होता है, ‘सत्’ का प्रकाश सन्धिनी से, ‘चित्’ का सचित से और ‘आनन्द’ का ह्लादिनी से। पुरुषोत्तम ब्रह्म में ये तीनों शक्तियाँ अनावृत्त रहती हैं, जीव में सन्धिनी और सचित अनावृत्त तथा ह्लादिनी आवृत्त रहती है।

इस व्यवस्था के अनुसार ब्रह्म और जीव को प्रस्त करनेवाली “माया” जैसी कोई शक्ति नहीं है। जीवात्मा भी वस्तुतः ब्रह्म ही है जिसमें ‘आनन्द’ स्वरूप आवृत्त रहता है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने से यह सिद्धान्त “शुद्धाद्वैतवाद” कहलाया।

भ्रमर-गीतों के सिद्धांत पक्ष में शंकराचार्य व मन का आभास उद्भव की ज्ञानचर्चा तथा निर्गुण मत प्रतिपादन में प्राप्त होता है। ‘ब्रह्ममाचार्य’ के

‘यथाग्ने घृत्रा विस्फुलिगा’

* ‘विस्फुलिगा इषाग्नेर्हि जहजीवा विनिगता ।

सर्वत पाप्मिपादान्तात् सर्वतोऽपि शिरामुखात् ॥

निरिन्ध्रिगात् स्वरूपेण तादृशादिति निश्चय ।

सदशेन जहा पूव चिदशेनेतरे अपि ॥

अन्यधर्मतिरोभावा-मूलेच्छातोऽस्यतत्रिण ।’

x “अधिक ॥ भेदनिर्देशात्” (ब्रह्मसूत्र २ १-२८)

सगुण और सोपाधि ब्रह्म का प्रतिपादन गोपियाँ करती हैं । वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाले तीन प्रधान भ्रमरगीतकार हैं—सूरदास, नन्ददास और 'रत्नाकर' । ये तीनों कवि कृष्ण को ब्रह्म का अवतार या सगुण और साकार रूप मानते हैं । इनके पदों में निर्गुण ब्रह्म का ही पृथ्वी पर सगुण रूप में अवतरित होना मान्य है—

“वेद उपनिषद् यश कहैं, निर्गुनहि बतावैं,
सोई सगुन होय नद की दाँवरी बँधावै ।”

तथा

“हँसत गोपाल नद के आगे नदस्वरूप न जाने
निर्गुन ब्रह्म सगुन धरि लीला ताहिब सुत करि माने ।”

उद्धव शंकराचार्य के 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' सिद्धान्त से सहमत ज्ञात होते हैं । वे गोपियों से निर्गुण, निराकार तथा निर्विकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, किन्तु वल्लभसम्प्रदायी 'सूर' के विचारों की प्रतिनिधि-स्वरूपा गोपियाँ उद्धव के सिद्धान्तों से सहमत नहीं हो पाती—

गोपी सुनहु हरि को सँदेस,
कह्यो पूरण ब्रह्म धारो त्रिगुण मिथ्या भेस ।
मैं कह्यो सो सत्य मानहुँ त्रिगुन डारो नाप,
पाय त्रिय गुण सकल देही जगत ऐसो भाप ।
ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाहीं, यह त्रिपै ससार,
रूप रंख न नाम कुल गुन बरन अरन न सार ।
मात पित कोउ नाहि नारी, जगत मिथ्या ल्याइ,
सूर दुख नाहि जाके भजो ताको जाइ ॥ *

गोपियाँ इस जगत् को सत्य मानती हैं तथा जगत् के मिथ्यात्व और विवर्तवाद के भाव को अस्वीकार करती हैं, किन्तु उनके विचारों का आधार उनकी भावनायें ही हैं—

“यह मत जाड तिनहिं तुम मिथ्यहु जिन ही यह मत सोहत ।
सूर आन लौ सुनी ७ देखी पोन सूरी पोहत ॥”

इसी प्रकार नन्ददास की गोपियों भी इस जगत् को वास्तविक मानती हैं क्योंकि यह सारी सृष्टि ब्रह्म का स्वरूप है, केवल अविद्या माया के कारण भिन्न ज्ञात होती है । वास्तव में जगत् ब्रह्म के मत् अंश का परिणाम है । ब्रह्म सत्य है, अतः जगत् भी सत्य है—

“भोगें उनमें अतरो, पकौ छिन मरि नाहिं,
ज्यों देखों मों माहि वे, तो मैं उनही माहि ।
तरगिनि वारि ज्यों ॥३॥

नन्ददामजी भी शुद्धाद्वैत तथा अत्रिभूत परिणाम का ही समर्थन करते हैं । उद्धव इस मार्ग जगत् को मिथ्या तथा प्रपञ्च निर्धारित करने हैं जिसके विपरीत गोपियों इस जगत् का सत्य मानती हैं जहाँ उन्हें ब्रह्म के अवतार कृष्ण का दर्शन हुआ है । कृष्ण के समर्प में गोपियों को सारी सृष्टि सजीव ज्ञात होती है । प्रकृति के अन्तर में भी गोपियों को एक हृदय स्पन्दन करता हुआ प्रतीत होता है । उनके विचार में असत्य नस्तुएँ केवल दो हैं— ‘अविद्या माया’ तथा ‘ससार’ । माया भी दो प्रकार की है, एक तो ब्रह्म की आदि शक्ति स्वरूपा माया जो सृष्टि का सृजन, पालन और लय करती है तथा दूसरी है अविद्या माया जो कि गनुष्य स अहता मगनात्मक समार की सृष्टि कराकर उसके ईश्वरीय गुणों का आच्छादन करती है ।

उद्धव ब्रह्म के निर्गुण होने की चर्चा करते हैं, गोपियों प्रत्युत्तर में उसकी समुपगता प्रतिपादित करती हैं तथा विद्या और अविद्या माया का परिचय देती हैं—

जो उनके गुन नाहिं आर गुन मये कहौ ते ।
बीज बिना तरु जमे गोहिं तुम कहा कहौ ते ॥
न गुन की परछाहँ री माया दर्पन नीच ।
गुन ते गुन न्यारे भय, भ्रमन-वारि मिलि कीच ।
सखा सुन श्याम के ॥३॥

ईश्वर यदि निर्गुण है तो इम सृष्टि में गुण कहाँ से दिखाई पड़ते हैं जब कि समस्त विश्व उसी का अंश मात्र है। वस्तुतः ईश्वर सगुण है और उसके गुण की परछाई ही उसकी माया के दर्पण में पड़ रही है। ईश्वरीय गुणों से प्रकृति के गुण अविद्या माया के ससर्ग के कारण भिन्न दिखाई देते हैं। स्वच्छ जल के समान शुद्ध ईश्वराय गुणों को, जो प्रकृति माया के माध्यम से परिणाम रूप में व्यक्त हो रहे हैं, अविद्या माया की कीच ने सान दिया है और इन्हीं विकृत गुणों को ससारी जन अपनाते हैं। नन्ददास ने परिणामवाद के साथ ही अविद्या माया के द्वारा उपस्थित किये गये भ्रम को भी स्वीकार किया है। मुक्ति चार प्रकार की मानी गई है “सालोक्य”, “सामीप्य”, “साम्बन्ध” और “सायुज्य”। भक्त जब चरम विरह की व्याकुलता में आत्मविस्मृत हो जाता है तभी उसका एकीकरण भगवान् से हो जाता है। यह अवस्था जीवन मुक्त होने पर प्रेम भक्ति द्वारा इसी शरीर के रहते हुए एक प्रकार की “सायुज्य” अवस्था है। ‘सूर’ आदिक उल्लभ भक्तों ने विरह की सायुज्य अवस्था तथा परमार्थ मुक्ति की सायुज्य अवस्था में ही सायुज्य माना है। सूर की गोपियों उद्धव की परमार्थ-चर्चा से ऊब जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें विरह और परमार्थ के सामीप्य का ज्ञान ही नहीं है—

“ऊधो ब्रज की दशा बिचारो ।

ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग क्या बिस्तारी ॥

×

×

×

×

कितनी बीच विरह परमार्थ जानत ही किधी नाहीं” †

गोपियों योग, ज्ञान, ब्रह्म तथा समाधि के विभेद को भी उमी प्रकार निरर्थक समझती हैं जिस प्रकार इस ममता के सारे कर्तव्य। मोह और ममता के दृढ़-पाश से मुक्ति पाकर वे कहती हैं—

“योगी हाइ सो योग बखाने, नयनामक्ति दास रनि माने ।

भजनानन्द प्रली ! हम प्यारी, ब्रह्मानन्द सुख कौन बिचारी ॥”

† सूरदासकृत “भक्त-गीत सार” आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।

परमानन्ददास की गोपी को तो—“सेवा मदनगोपाल की मुक्ति हू ते मीठी” लगती है ।

इन अनेक प्रकार के आध्यात्मिक सुख और मोक्ष-अवस्था-विषयक विचारों के साथ साथ “सूर” का यह भी मत है कि जो जिस भाव से भगवान् को भजता है उसको भगवान् उसी प्रकार में मिलते हैं तथा उसे इच्छित मोक्ष प्राप्त होता है—

“मधुकर कौन मनायो माने,
सिखबहु जाइ ममाधि योग रस जे सब लोग सयाने ।
हम अपने ब्रज ऐसेहि रहिहैं गिरह बाय बौराने,
जागत सोयत स्वग दिवस निशि रहिहैं रूप बखाने ।
बारफ बाल विशोरी लीला शोभा समुद समाने,
जिनके तन मन प्रान सूर सुनि मुख मुसकानि बिकाने ।
परी जो पय निधि अल्प बूँद जल सुगुनि कौन पहिचाने ॥

सूर के ये भाव भगवद्गीता के “ये यथा मा प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम्” से पूर्ण साम्य रखते हैं । गोपियों को कृष्ण ध्यान में ही चारों प्रकार का मुक्तियाँ उपलब्ध हैं—

ऊधो सूधे नेकु नहारी,
हम अबलानि को सिखयन आये, सुनो सयान तिहारी ।
निर्गुण कहो कहा कहियत है, तन निर्गुण अति मारी,
सेवत सगुण स्यामसुन्दर को, मुक्ति लही हम चारी ।
हम सालोक्य स्वरूप मरो ज्यों रहत समीप मदार्द्र,
सो तजि कहति और की और तुम अलि बड़े अदायी ।

×   ×   ×

अहो अज्ञान कहति उपदेशत ज्ञान रूप हमहीं,
निशदिन ध्यान सूर प्रभु को अति देवत जित तितहीं ।

कृष्ण ने गोपियों के पास ऊधव को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के हेतु साभिप्राय भेजा था कि गोपियों की प्रीति और तन्मयता देखकर ऊधव शिवाग्र प्रहरण करें और सगुण मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका निर्गुण-ज्ञानगर्व दूर हो—

“त्रिगुण तन करि लखति हमको ब्रह्म मानत और” *

जगत् से ब्रह्म को सदा अलग गानना, जगत् की नाना विभूतियों में उसे न स्वीकार करना, भक्ति मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रान्ति है। वे तो गीता के—

“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित ”

भगवद्गीता के सम्बल के सहारे जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं।

उद्धव बात-बात में केवल एक ब्रह्म या अद्वैतवाद का राग अलापते हैं, किन्तु रसविहीनता से लोक-व्यवहार नहीं चलता और न साधारण बुद्धिवाले व्यक्तियों के लिये ऐसे उपदेश हितकारक होते हैं। निर्गुण ब्रह्म की इसी विलक्षणता तथा नीरसता का परिचय गोपियों के वाक्यों द्वारा प्रकट होता है। ज्ञानी उद्धव को उचित था कि वे गोपियों की श्रद्धा को चलायमान करने का प्रयत्न न करते, श्रीकृष्ण स्वयम् इस मत के समर्थक हैं—

“प्रकृतेर्गुणसमूहा सञ्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नमिन्न विचालयेत् ॥” x

कृष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि ब्रह्म के ज्ञान बिना इस समार में मुक्ति नहीं है—

“यह मत दे गोपिन कहैं आवहु, बिरह ।री भासति ।

सू तु रत यह जाय कहौ तुम ब्रह्म बिना नहि आसति” †

* सूरदास “अमरगीतसार”

x श्रीमद्भागवत, अध्याय, श्लोक २६ ।

† सूरदास “अमरगीतसार”

किन्तु पूर्ण प्रसंग पढ़ने से ज्ञात होता है कि “सूर” ज्ञान के अधिष्ठान स्तम्भ से भक्ति-प्रेम की विरह-व्याकुलता का परिचय कराना चाहते थे । सारे सांसारिक कर्तव्यों से त्रिषुव कृष्ण विरह में अनेकों आपदाओं को सहन करते हुए गोपियों कृष्ण की अनुयायिनी तथा आज्ञाकारिणी शिष्याओं की भाँति ज्ञात होती हैं । कृष्ण ने स्वयं कहा है—

“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ॥” *

प्रेम प्रियोगिनी गोपियों को मुक्ति में क्या लाभ, प्रत्यक्ष भगवान् कृष्ण का छाड़कर एक निराकार निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करके उपासना करना उन्हें उसी प्रकार उपहासास्पद ज्ञात होता है जिस प्रकार दीवाल पर चित्रांकन करके उसी कल्पित चित्र की उपासना करना—

“न दन दन मन छाँड़ि कै, हो को लिखि पूजै भीति”

इसके विपरीत ऊर्ध्व गोपियों को सहजोपासना का उपदेश देते हैं—

“अविगत अगह अपार आदि अवगत है सार ।

आदि निरञ्जन नाम ताहि रजै सब कोरि ॥

नैन नासिका अम है, तहाँ ब्रह्म का बास ।

अविनामी यिनमै नहीं, हो सहज ज्योति परकास ॥”

गोपियों को इस ‘सहज ज्योति’ का ज्ञान मगध में नहीं आता, उन्हीं ने अपने उपास्य को अथतारी ब्रह्म, प्रत्यक्ष और साकार देखा है फिर मला कैसे उद्भय की निराकारोपासना या समर्थन वे करें—

“चन नहीं भुज नहीं कहाँ उखल किन बाँधा ।

नैन नामिका मुख नहीं, चारि दधि कौने खाँदो ॥

कौन खिलायो गोद, किन कहें तोतर बाँ ।

ऊधो ताको न्याय है जाहि न सुके नैन ॥x

* श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ३, श्लोक ३० ।

x सूरदास ‘भरणीतसार’ ।

गोपियो को ऊधर की ज्ञानचर्चा श्रवे के न्याय के समान लगती है जिसे स्वयम् तो कुछ दृष्टिगत होता नहीं केवल स्पर्श द्वारा वस्तु के निमित्त अश का अनुभव यह करता है, उस वस्तु को वैसा ही बता देता है। इसके विपरीत, गोपियो कृष्ण से पूर्ण परिचित हैं, वे उनके अन्तर, बाह्य प्रत्येक रूप को जानती हैं। उन्हो ने कृष्ण को विविध बाल क्रीडार्थ करते तथा किशोरावस्था में चापल्ययुक्त भावभंगियो में रत देखा है।

वे एक ऐसी साकार और क्रियाशील मनोहर छवि के सम्मुख निर्गुण ब्रह्म की अव्यक्तता को कैसे स्वीकार करनीं। गोपियो अपने लिये योग-चर्चा को सर्वथा निरर्थक समझती हैं। उनमें 'जोग' अपनाने को कहना उसी प्रकार है जिस मूर्ति—

“बूचिहि खुभो, औधरी काजर, नकटी पहिरै बेसरि ।
मुडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अगहि केसरि ॥
बहिरि सो पति मते करै तो उत्तर कौन पै पारै ।
ऐसो न्याय है ताको ऊधो जो हमैं जोग मिलवावै ॥”*

ऊधो जगत् को मिथ्या तथा ब्रह्म को सत्य मानते हैं, किन्तु गोपियो कृष्ण को ब्रह्म का अवतार तथा मार जगत् का सत्य मानती हैं। गोपियो के अनुसार ब्रह्म ही हम जगत् का निमित्त और उपादान कारण है—

“कहाँ लौ कीजै बहुत बड़ाई,
अतिहि अगाध अपार गगोचर मनसा तहाँ न जाई ।
जल त्रिनु तरंग, भीति बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई,
अब ब्रज में अनरीति कळु यह ऊधो आनि चलाई ।
रूप न रेख घदन न पु जाके, सग न सखा महाई,
ता निर्गुन मो प्रीति निरतर क्यों निबहै री माई ।
मन चुभि गही माधुगी मूर्ति रोम रोम अरु आई,
हौं बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्याम सदा मुखदाई ॥”*

सूरदासजी ने गोपियों के प्रमथयोग तथा ज्ञानयोग का साम्य साथ बड़ी चतुराई से प्रदर्शित किया है—

“हम, अलि गोकुलनाथ अर्गघ्यो,
मन बच क्रम हरि सों धरि पतिव्रत प्रेम योग तप साध्या ।
मातु पिता हित-प्रीति निगम पथ तजि दु ख सुख-भ्रम राक्ष्यो,
मानऽपमान परम परितोपी अस्थिर थित मन राख्यो ।
सकुचासन, कुलसील परस करि, जगत बध करि बदन,
मानऽपवाद पवन अररोधन हित-क्रम काम निकन्दन ।
गुरुजन कानि अग्नि चहुँदिसि, नभतरनि ताप बिनु देखे,
विपत धूम-उपहाम जहाँ तहँ, अपजस श्रमन अलखे ।
सहज समाधि बिसारि बपुकरी, निरखि निमेष न लागत,
परमज्योति प्रति अग माधुरी धरत यहै निसि जागत । †

गोपियों ने तप के सार आवश्यक उपकरणों को प्रेमयोग में अपना लिया है । सांसारिक सम्बन्धों के साथ ही साथ उनका सुख दु ख की अनुभूति भी लुप्त हो गई थी । मानापमान के द्वन्द्व में उन्होंने अपना चित्त स्थिर रक्खा । मानापमान को प्रेमयोग में प्राणायाम में श्वास के समान स्थिर कर बश में कर लिया है । उनके चारों ओर लोकमर्यादा तथा गुरुजनों का सकोच और शील अग्नि की भाँति तप्त हो रहा है । कृष्ण का अदर्शन तरणि के समान है, इस प्रकार गोपियाँ पचाग्नि तप कर रही हैं । अपने शरीर की सुध-सुध गँवाकर केवल कृष्ण की अगमाधुरी का ध्यान करने में वे निर्निमेष हो गई हैं—

“त्रिकुटी सग भ्रूभग, तराटक नैन नैन लगि लागे,
हँसन प्रकास, सुमुख कुण्डल मिलि च द्र सूर अनुरागे ।
मुरली अधर श्रवण धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमान,
वरसन रम रुचि बचन सग, सुख गद आनन्द समाने ।
मम्र दियो मन जात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को,
‘सूर’ कहौ गुरु कौन कर अलि, कौन सुनै मन फीको ।”†

उद्धव को गोपियों का लौकिक प्रेम अनुचित जान पड़ता है, निदान वे कृष्ण की सर्वज्ञता और व्यापकता का बोध गोपियों को कराना चाहते हैं। कृष्ण अपने ब्रह्मस्वरूप से अणु-मात्र में व्याप्त हैं, उनकी एक व्यक्तिविशेष के रूप में आराधना करना अल्प ज्ञान और सकीर्णता है। इसके विपरीत, गोपियों को कृष्ण का अन्तर्यामी होना माय नहीं—

“जो पै ऊधो हृदय गाँऊ हरी,
तौ पै इती अवज्ञा, उनपै कैमे मही परी ?
तबहिं दवा द्रुम दहन न पाये, अब क्यों देह जरी ?
सुन्दर स्याम निकसि उर तें हम सीतल क्यों न करी ?
इन्द्र रिसाय वरस नैनन भग, घटत न एक घरी,
भीजत सीत भीत तन काँपत रहे, गिरि क्यों न घरी ?

उद्धव अपनी निर्गुण चर्चा से विरत नहीं होते, निरन्तर अपनी ब्रह्म-चर्चा से गोपियों की प्रेम ज्वाला को और भी तीव्र कर देते हैं। उनकी ज्ञान-चर्चा ब्रजवासियों के लिए न तो उपयोगी ही थी और न हृदयप्रादुर्भावी ही। जब गोपियाँ व्यस्य, खीज, कुँझनाहट आदि मानसिक अस्वस्थों को विफल होते देखती हैं, तो बड़ी शांतिपूर्वक उद्धव को समझाने का प्रयत्न करती हैं—

“या ब्रज सगुन दीप परगास्यो,
सुनि ऊधो । भृकुटी त्रिवेदि तर, निसदिन प्रगट अमास्यो ।
सब के उर सरबीन सनेह मरि, सुमन तिलीको बास्यो,
गुन अनेक ते गुन, कपूर सम परिमल बारह मास्यो ।
विरह-अग्नि अगन सबके, नहिं बुझत परे चौपास्यो,
ताके तीन फुकैया हरि मे, तुमसे, पचसरास्यो ।
आन भजन तुन सम परिहरि, सब कर्तौ जोति उपास्यो,
माधन भोग निरखन ते, रे अधकार तम नास्यो ।
जा दिन भयो तिहारो आवन, बोलत हौ उपहास्यो,
रहि न सके तुम सी क रूप है निर्गुन काज उकास्यो ।
बाढ़ी जोति सो केम देस लौ, टूट्यो ज्ञान मगाम्यो ।

दुःखासना सलभ मव जारं जे छै रहै अकास्यो ।
 तुम तो निपट निकट के वासी, सुनियत हुते सनास्यो,
 गोकुल कहूँ मरीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यो ।
 सूर, करम की खीर परोसी, फिर फिर चरत जवास्यो ॥३॥

“न ददास” जी के ऊधो उपदेश देने में अत्यन्त चतुर ज्ञात होते हैं, भ्रमर गीत का आरम्भ ही ज्ञानोपदेश से होता है । एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की भाँति, पहल न गोपियों की प्रशंसा करते हैं और बाद में क्रमशः अपने मुख्य प्रसंग पर आते हैं । इस प्रकार पहल उद्धवजी गोपियों के शुभचिन्तक तथा विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें गोपियों सरलता से प्रभावित हो सकें । कृष्ण और बलराम की कुशलता का समाचार देते हुए उद्धवजी उनके शीघ्रागमन की सम्भावना बतलाकर गोपियों में आशा का संचार करते हैं ।

न ददास ने इस प्रसंग का समावेश बड़ी चतुर्गई से किया है । जब वे उद्धवजी से गोपियों को प्रबोधन दिलवाते हैं तब प्रबोधन भी मात्वनता के रूप में ही प्रतीत होता है । कृष्ण सर्वव्यापक तथा सर्वात्मा हैं, वे सर्वत्र विश्व में व्याप्त हैं अतः उनके लिये सामासिक मोह और ममता का प्रदर्शन उचित नहीं, एक प्रकार से कृष्ण सदा ही गोपियों के पास रहत हैं । गोपियों को अपने चर्मक्षुब्धों द्वारा नहीं प्रत्युत त्रिवेक चक्षुओं से श्रीकृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिये—

‘ त्रै तुमते नहि दूर ग्यान की आँखिन देखी ’ *

गोपियों तो वस प्रेम में मग्न हैं, ब्रह्म-व्याप्ति तथा ज्ञानमार्ग से वे सर्वथा अपरिचित हैं । गोपियों का प्रेममार्ग अत्यन्त सरल तथा सहज है, वे कृष्ण के सुन्दर रूप तथा आद्वितीय गुणों के चिन्तन में पूर्ण आत्मविस्मृत हैं अतः उन्हें ज्ञान तथा ब्रह्म की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । गोपियों के रूप गुण-गान का मुनिक उद्धवजी उन्हें प्रकाश में लाने के हेतु निरुपाधि मल का

विरलेपण कर ज्ञानोपदेश देते हैं। उनके इस प्रयास में शंकराचार्य के मिथ्यावाद की मूलक दृष्टिगोचर होती है। उद्धव के अनुसार ब्रह्म का सापाधि तथा सगुणत्व होना वास्तविक नहीं—

‘यह सब सगुन उपाधि रूप निर्गुन है उनको,
निरविकार, निरलेप लगत नहिं तीनों गुन को ।
हाथ न पायें न नासिका, नैन नैन नहिं कान,
अभ्युत ज्योति प्रकास-हीं सकल बिस्व का प्राण
सुनो ब्रजनागरी ॥’*

ब्रह्म का लीला के हतु अरतों ग्रहण करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए उद्धव वल्लभगतानुयायी ज्ञात होते हैं, किन्तु ब्रह्मप्राप्ति का साधन बताने में वे पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन नहीं करते। योग साधन वे द्वारा ही ब्रह्मत्व प्राप्त हो सकता है, अतः गोपिया को प्रेमयोग त्यागकर ज्ञानयोग अपनाना चाहिये। किन्तु गोपियाँ अपना प्रेम योग तथा सगुणोगामना अमृत के सदृश हितकर तथा मुखकर मानती हैं, उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को धारण करना वे धूलि समेटना ही समझती हैं किन्तु उद्धव धूरि को भी महत्त्व देते हैं।

“पञ्चतत्त्व यह अधम मगीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा”

तुलसीदास के समान उद्धव भी सम्पूर्ण जगत् को पञ्चतत्त्वों द्वारा निर्मित मानते हैं जिसमें धूरि या पृथ्वी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

परब्रह्म प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के तीन साधन—कर्म, ज्ञान, और भक्ति में उद्धव कर्म और ज्ञानमार्ग के अनुयायी हैं तथा गोपियाँ केवल भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करती हैं। शुद्ध ज्ञानोपदेश के परचात् उद्धव गोपियों को नियत कर्म में रत रहने का आदेश देते हैं। इस स्थल पर उनका मन गीता के कर्म-योग सिद्धान्त से साम्य रखता है—

‘नियत कुरु कर्म त्व, कर्मज्यायो ह्यकर्मण ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः ॥’

उद्धवजी भी 'कर्म करि हरि पद पावै' ही सम्मुख रखते हैं। किन्तु वास्तविक तो यह है कि गोपियों ही पूर्ण-योगी हैं, वे धर्म, कर्म सब कुछ त्याग कर वृष्ण-ध्यान में रत हैं, उनकी चित्तवृत्तियों का निरोध भी उद्धव की अपेक्षा अधिक दृढ़ है। कर्म के सम्बन्ध में गोपियों का एक ही विचार है—

“तव ही लीं सब कर्म हैं, जब लगि हरि उर नाहि”

श्याम दर्शन के परचात् तो सभी कुछ श्याममय हो जाता है, किसी भी वस्तु का कोई अलग अस्तित्व नहीं रह पाता। वे कर्म को बधन मानती हैं, एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है, इस प्रकार कार्य कारण की शृंखला सदैव चला ही करती है और जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। कामायनी में कनिबर “प्रसाद” जी के कुछ ऐसे ही विचार हैं—

“कर्म का भोग, भोग का कर्म”

यही जड़-चेतन का आनन्द”।

उद्धवजी योगामन आदि की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते तथा ब्रह्म को निर्गुण ही निर्धारित करते हैं, किन्तु गोपियों उस सगुण सृष्टि के कारण ब्रह्म को निर्गुण कैसे मान सकती हैं। “यदि कर्ता गुणवान् नहीं है, तो उसकी कृति में गुण कहाँ से आ सकते हैं” अपने इस तर्क की पुष्टि के हेतु वे कहती हैं कि जो बीज बोया जायगा उसी के अनुरूप वृक्ष भी लगेगा। यही पर गोपियों बल्लभमतानुसार विद्या और अविद्या माया का भी परिचय देती हैं, यह अगत सत्य है किन्तु अविद्या माया के समर्ग के कारण असत्य भासित होता है—

“जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहों ते । -

बीज बिना तरु जमें मोहि तुम कहों कहों ते ॥

वा गुन की परछाँह री माया दर्पन बीच ।

गुन ते गुन न्यारे भये, अगल थारि मिलि फीच ॥”

उद्धवजी कर्म को बड़ा महत्त्व देते हैं, किन्तु उसके फल की इच्छा त्यागकर तथा सब कुछ ब्रह्मार्पण या कृष्णार्पण करके ही कर्म करना चाहिये । इस प्रकार कर्म का कारण नष्ट हो जाता है और फिर वह नये कार्यों को जन्म नहीं दे पाता । प्रत्यक्ष कृष्ण-दृष्टा गोपियाँ “निर्गुन भये अतीत के सगुन सकल जग माहिं” सिद्धान्त को मानती हैं । उद्धव की बे सिर पैर की बातें सुनकर गोपियाँ उन्हें नास्तिक समझती हैं तथा उन्हें उद्धव का ज्ञान पोधा प्रतीत होता है । तत्त्व ग्रहण करने में असमर्थ ऊधो “प्रगट भानु को छाँड़ि गहै परछाहीं धूपै” । “सूरदाम” तथा नन्ददास” दोनों ही अपनी गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म की दुर्बुद्धता तथा गहनता का प्रतिपादन करते हैं, सूरदामजी ने तो सगुण लीला गायन के कारण को पहले ही प्रकट कर दिया है—

“अधिगत गति कछु बहत न आवै

×

×

×

रूप रैख गुन जाति जुगति बिन निरालम्ब मन चकृत धावै
सब विधि सगुन विचारै ताते, ‘सूर’ सगुन लीला पद गावै”

इसी प्रकार नन्ददासजी की गोपियाँ भी ब्रह्म का केवल दिव्यदृष्टि द्वारा दर्शनीय मानती हैं। सभी प्राणियों को त्रिवेकचक्षु उपलब्ध नहीं, वे कर्म के कूप में टक्करें मारते हुए स य से कोसों दूर हैं, ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा तो सगुणोपासक ही भले हैं—

“जिनकी वै आँखें नहीं देखें कब वह रूप

तिन्हें साँच क्यों ऊपजै परे कर्म के कूप”

आधुनिक युग के भ्रमरगीतकारों में ‘रत्नाकर’ जी के भ्रमरगीत में ही दार्शनिक तत्त्व प्राप्त होता है। त्रिचार यद्यपि प्राचीन और चिरप्रसिद्ध हैं किन्तु उनके सगुम्फन का ढग सर्वथा मौलिक और स्तुत्य है । उद्धवशतक के उद्धव तो पहले कृष्ण को ही ज्ञानोपदेश देते हैं, वे ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’, ‘एकोऽहम् द्वितीयो नास्ति’ तथा ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ आदिक सिद्धांत कृष्ण के सम्मुख रखते हैं । तत्त्वज्ञान के साथही साथ ब्रह्मज्ञान को भी महत्ता उद्धवजी आवश्यक समझने हैं —

“पौंचौ तत्व माहि एक सत्य ही की सत्ता सत्य
याही तत्व ज्ञान की महत्त्व श्रुति गायी है”
तथा इस ससार को वे स्वप्नवत् मिथ्या मानते हैं—
“जागत श्री पागत अनेक परपचनि मैं,
जैसे सपने में अपने कौ लखिबौ करें”

इस प्रकार कृष्ण को अपने विचारों से अवगत कराकर उद्धव कृष्ण के आप्रदानुसार गोकुल जाते हैं, किन्तु मार्ग में ही उनका नीरस, शुष्क ज्ञानी हृदय सरम हो चलता है। गोपियों के समक्ष पहुँचते-पहुँचते उनका समस्त ज्ञान गर्व विगलित हो जाता है—

“दीन दसा देखि भजबालनि की ऊधव की,
गरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से।”

किन्तु फिर भी किसी प्रकार उद्धव अपने ज्ञानार्क का दिव्यालोक प्रसारित करना चाहते हैं, वे गोपियों को कृष्ण सयोग प्राप्त करने का साधन बताते हैं जिसमें योग का प्रयोग सदैव करना चाहिये। योग के द्वारा अन्तर्दृष्टि करने और हृत्कमल पर जगनेवाली ब्रह्मज्योति में ध्यान लगाने से भगवान् कृष्ण का सयोग प्राप्त होता है। जड़ और चेतन के मिलास का विकास होकर अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है। गोपियों कृष्ण को मोहाभिरत होने के कारण ही अपने से मिला मान रही हैं अन्यथा कृष्ण तो मरत्र सब में ही निवास करते हैं—

“मोहवस जोहन बिछोह जिय जाकी छोदि,
सो तो सब अतर निरन्तर बस्यो रहे।

उद्धव ब्रह्म की सर्वव्यापकता “कान्ह सब ही मैं, कान्ह ही मैं सब कोई” के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कौंच के टुकड़े में पड़े प्रतिबिम्ब का उदाहरण देते हैं। यह सब माया का ही प्रपञ्च है जिसके कारण सच्चिदानन्द का यह सत्य सत्त्व (जो पञ्चतत्त्वनिर्मित इस ससार में एक सा है) अपने सत्य रूप में नहीं प्रकट होता। ससार का सभी वस्तुओं में उसी ब्रह्म का रूप

है किन्तु उस रूप का दर्शन त्रिवेक चक्षुओं ही से होता है, इसीलिए प्राणी को भ्रम का निवारण करना अत्यन्तावश्यक है। सारे ससार के अनेकत्व में उसी ब्रह्म के एकत्व का दर्शन होना चाहिये, ब्रह्म में ही यह सारा नामरूपात्मक विरल समाविष्ट है—

“माया के प्रपञ्च ही सौँ भासत प्रभेद सबै,

काँच-फलकीन ज्यो अनेक एक सोई है।”*

उद्धव योग की कष्टसाध्य साधना का उपदेश देते हैं। कृष्ण में भी वही ब्रह्म है, गोपियों में भी वही है, सारे ससार तथा अणु अणु में ब्रह्म व्याप्त है। यदि गोपियाँ उसी सर्वात्मा से अविचल मिलाप चाहती हैं तो उन्हें योगाभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिये तथा मन को दीन न करके, शरीर को ही योग की कठिन साधना द्वारा क्षीण करना चाहिये।

उद्धव के मुख से ऐसे वचन सुनकर गोपियाँ विकल हो जाती हैं, उनकी उस व्यथित दशा का वर्णन ‘रत्नाकर’ जी ने उड़ा ही भावपूर्ण तथा मार्मिक किया है।

अपने साधारण से सरल जीवन में गोपियों ने ऐसे सिद्धान्तों का परिचय कहीं भी नहीं पाया था। न तो वे पढ़ी-लिखी ही थीं कि ग्रन्थाध्ययन कर सकतीं और न उन्हें ऐसे ब्रह्मज्ञानी का सहवास ही कभी प्राप्त हुआ था। उनका जीवन रसमय तथा प्रेममय था, वे उद्धव की गूढ़ बातें समझ ही नहीं पातीं—

“छाँ तो विषमज्वर-त्रियोग की चढ़ाई यह,

पानी कौन रोग की पठायत दवाई है”*

गोपियों का सीधा सा केवल एक ही प्रश्न था कि कृष्ण कब आ रहे हैं। कवि ने यहाँ पर एक बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है, यदि प्रिय अपने पूर्ण स्वभाव के कार्य-कलापों का स्मरण करता है तथा उसका स्वभाव पूर्ववत् ही है तो यह अवश्य ही अपने ससर्ग में आई हुई वस्तुओं को

भी स्मरण नरता होगा । यह निचार प्रेमियो की बड़ी आशा है तभी तो वे सहज ही पूछ बैठती हैं—

“जाइ जमुना तट पै, कोऊ बट छोहि माहि,
पाँसुरी उमाहि कवौ वाँसुरी बजावैं हैं ।”*

उद्धन की बार बार ब्रह्म ही का गुणगान करने की वृत्ति का हास्य और व्यंग्य मिश्रित उद्घाटन गोपियों करती हैं—

“काह दूत कैधौ ब्रह्म दूत है पधार आप”*

ऊधव ने जलधि और बूँद का सहारा लेकर ब्रह्म और जीव के एकत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसके उत्तर में गोपियों सोचती हैं कि यदि बूँद और जलधि का जल एक हो जाय तो—

“जैहै यनि विगिरि न बाग्धिता बारिधि की,
बूँदता बिलैहै बूँद बिगस बिचारी की”*

गोपियों अनेकत्व में एकत्व तथा ब्रह्म के निभुत्व को नहीं समझ पातीं । उन्हें हठयोग जनित शास्त्रीयिक रूपान्तर नहीं भाते । कृष्ण को प्रसन्न करने में उनके शारीरिक सौंदर्य का भी यथेष्ट हाथ था, अतः गोपियों उमे क्षीण नहीं करना चाहती थीं ।

उद्धन ने ब्रह्म के ध्यान की त्रिकुटी में रम्य आंतरिक चक्षुषो से देखने का विधान बताया था । किंतु विश्वव्यापी ब्रह्म त्रिकुटी में कैसे समा सकता है, योगाभ्यास में श्वास को अन्दर ही अवरुद्ध करके गोपियों अपनी वियोगाग्नि अधिक नहीं बढ़ाना चाहतीं—वायु से तो अग्नि का प्रज्वलित होना ही अधिक सम्भव है—

“चित्तामान मञ्जुल पँवारि धूरि धारनि में,
काँच मन-मुकुर सुधारि धरिचौ कहौ ।

कहे 'रत्नाकर' त्रियोग आगि सारन कौ,
 ऊधव हाय हमकौ बयारि मखबौ कहौ ॥
 रूप, रसहीन, जाहि निपटि निरूपि चुके,
 ताकी रूप ध्याइबौ औ रस चखिबौ कहौ ।
 एते बड़े विरव माहि हेरैं हूँ न पैहे जाहि,
 ताहि त्रिकुटी में नैन मूँदि लखिबौ कहौ ॥”*

गोपियों प्रत्यक्ष के हेतु प्रमाण अनुमान की आवश्यकता नहीं समझती—

“देखति सो मानति हैं
 सूधो न्याव जानति हैं”*

इसी कारण “लखि ब्रज मूप रूप अलख अरूप ब्रह्म,
 हम न कहेंगी तुम लाख कहिबौ करौ”*

निराकार ब्रह्म को गोपियों ने अनग कहकर उपहासित किया है। वे विरह-निदग्धा हैं, उनकी यह दशा अनग के कारण ही हुई है और यदि ब्रह्म भी रूपगुण रहित है तो उसकी आराधना वे नहीं करना चाहती—

“एक ही अनग साधि, साध सब पूरी अब,
 औरे अगरहित अराधि करिहैं कहा ॥”*

आज के भौतिक जगत् में प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर होता है, 'रत्नाकर' की गोपियों भी ऐसा ही समझती हैं। यदि ब्रह्म निराकार है तो वह किस प्रकार उनके काम आ सकता है, उ हें तो अपना सहायक, रक्षक तथा सहयोगी ब्रह्म चाहिये—

“कर बिनु कैसे गाय दुहिहैं हमारी वह
 पद बिनु कैसे नाचि थिरकि रिझाइहै ।

x x x x

रावरो अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म,
 ऊधो कहो कौन धौं हमारे काम आइहै॥”*

भक्ति सिद्धांत के अनुसार भक्त अपने इष्टदेव के साहचर्य को ही अभीप्सित मानता है। मुक्ति उमक लिये विशेष महत्त्व नहीं रखती, गोपियों की भी यही मानता है—

“सग न चाहै, अपवरग न चाहै सुनौ
मुक्ति दोऊ सौ विरक्ति उर आनै” हग” *

वे योगी से वियोगी को किमी भाँति कम नहीं मानती। उद्धव सांसारिक ज्ञान से परे हैं, उन्हें सिद्धान्त-रूप में ज्ञानयोग का आभासमात्र है, तभी तो वे इस सम्पूर्ण जड़ चेतन सृष्टि को स्वप्नवत् मानते हैं। ब्रह्म के सर्वव्यापक और सर्वज्ञ होते हुए भी जगत् को स्वप्नवत् असत्य मानना उपहासार्थ है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में व्यक्ति अपने को सचेत और सज्ञान समझता है, उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के मत से, अपने को ज्ञानवान् समझते हैं, किन्तु वास्तव में वे अज्ञानता की तन्त्रा में वास्तविक जगत् को स्वप्नवत् मानते हैं। चेतन-जगत् को स्वप्न तथा मिथ्या मानना ही निद्रावस्था प्रमाणित करने के लिये पथ है, और ऐसी अवस्था में जो कुछ भी कहा जाय वह प्रलाप ही होगा—

“जग सपनी सौ सब परत दिव्यै तुम्हैं,
तातेँ तुम ऊधो हमैं सोवत लखात ही ।
नहैं ‘रत्नाकर’ सुनै को, बात सोरत की,
जोई मुँह आवत सोई बिबध बयात ही ॥
सोवत में जागत लखन अपनै कौं जिमि,
त्योँ ही तुम आप ही सुजानी अमुझात ही ।
जोग जोग कबहूँ न जानै कहा जोहि जफौ,
ब्रह्म ब्रह्म कबहूँ बहकि वररात ही ॥” *

उद्धव के विचारों का उपहास एक स्थान पर गोपियों के द्वारा और भी हुआ है “सूधो बाद क्यौंकि बकषादहि बदावे कौन”। इसी जन्म में नहीं, अपने

अन्य जन्मों में भी गोपियों कृष्ण मिलन की आशा रखती हैं और इसी आशा की पूर्ति के हेतु अपने अहंभान को नष्ट नहीं करना चाहती । जिस हृदय में कृष्ण का निवास है, ब्रह्म के ज्ञिये वही पर अवशिष्ट स्थान कहाँ ? उनकी सारी श्रद्धा, सारा स्नेह और भक्ति कृष्ण को अर्पित हो चुकी है ।

उद्धव आये तो ये गोपियों को ज्ञानोपदेश देने, परन्तु ब्रज के प्राकृतिक सौन्दर्य और गोपियों की भावमयी स्थिति को देखकर उनका ज्ञानगर्व नष्ट हो गया, निदान वे अपने विचारों का सम्यक् प्रत्यक्षीकरण न कर सके । उनका ज्ञान गोपियों की अथाह भक्ति में लुप्त हो गया, इस प्रकार ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की पूर्ण विजय हुई । भक्तों ने भक्ति को सदैव श्रेष्ठ माना है—

“गुरु विन होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग विन
गावत वेद पुरान, सो कि होइ हरिभक्ति विन”

किन्तु तात्त्विक दृष्टि से ज्ञानी और भक्त में विशेष अंतर नहीं—

“ज्ञानिहिं भक्तिहिं नहिं कछु भेदा,
उभय हरिहिं भव सम्भन खेदा”

योग और ज्ञान की अपेक्षा गोपियों के प्रेम को महत्ता देना भी मनो-वैज्ञानिक सत्य है । मानसिक भावनाओं की अनुभूति में मनोवृत्तियों और बोधवृत्तियों दोनों का सामंजस्य रहता है । बोधवृत्तियों में मानसिक भावनाओं की अनुभूतिपरक व्यञ्जना आवश्यक नहीं, इसीलिये वह एकदेशीय है । योग ऐसे शुष्क साधन में सभी चित्तवृत्तियों का नितात निरोध हो जाता है “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध”, यही कारण है कि मानसिक भावनाओं की अनुभूति से सम्भावित मनोवृत्तियाँ बोधवृत्तियों की अपेक्षा गुरुतर और गम्भीर होती हैं । इसी सिद्धांत के आधार पर प्रेम और भक्ति की विजय ज्ञान और योग पर वर्ताई गई है ।

भक्तियोग और ज्ञानयोग

निष्कण्ठ रूप से ईश्वरानुसंधान ही भक्तियोग है, प्रेम इसका आदि, मध्य और अन्तःप्रान्त है। “नारदसूत्र” “शाण्डिल्यसूत्र” और “नारदभास्करात्र-प्रभृति” शास्त्रों ने स्नेह को ही भक्ति शब्दार्थ माना है। ‘भगवान् का परम प्रेम ही भक्ति है, जीव इसे प्राप्त करके प्राणीमात्र के प्रति घृणाशून्य हो जाता है, उसके सारे कर्म प्रेमाभिभूत होते हैं। इस प्रेम के द्वारा काम्य सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, यह कर्म ज्ञान और योग से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि साध्य विशेष ही उनका लक्ष्य है और भक्ति स्वयं साध्य एव साधनरूप है।’ *

शाण्डिल्यभक्ति-सूत्र में भी भक्ति को ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही बताया गया है †। “पाश्चरात्र” में इसका कुछ अधिक विवेचन है। भक्ति के पूर्व ईश्वर के माहात्म्य का ज्ञान आवश्यक है*। उनकी महत्ता जान लेने के परचात् जो दृढ़ और सवाधिक स्नेह उनके चरणों में हो जाता है, वही भक्ति है। भक्त को स्नेह होने के पूर्व ही उस महान् सत्ता की महानता का ज्ञान रहता है, तत्परचात् वह पूर्ण रूप से अपने आराध्य के ध्यान में मग्न हो जाता है, अथ सब वस्तुएँ विस्मृत हो जाती हैं।

“भक्ति” शब्द की व्युत्पत्ति कर देने में भी यही सिद्ध होता है। भज्-ति=भज प्रकृति और ति प्रत्यय। भज प्रकृति का अर्थ है सेवा और ति प्रत्यय के अर्थ हैं मान, अतः भावसहित सेवा को ही भक्ति कहते हैं। इसी प्रेम और परानुरक्ति के मार्ग को गोपियों ने अपना आश्रय चुन लिया है। वे सब कुछ छोड़ सकती हैं, किन्तु कृष्ण प्रेम नहीं त्याग सकती। गोपियाँ साध्यभक्ति या परा भक्ति की अनुयायिनी हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति की अधिकारिणी गोपियाँ

* सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा, ओं सा कर्मे परम प्रेम रूपा (१ अनुवाक्—२ सूत्र)

ओ सा अभयमाना निरोधरूपत्वात् (२ अनुवाक्—१ सूत्र)

ओ सा तु कर्मज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा (४ अनुवाक्—२२ सूत्र)

ओ स्वयं कलरूपतेति ब्रह्मकुमारा (४ अनुवाक्—२० सूत्र नारदभक्तिसूत्र)

† “सा परानुरक्तिरीश्वरे” शाण्डिल्यभक्तिसूत्र।

* “माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुखं सर्वतोधिक।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा मुक्तिर्नान्यथा ॥

सदा कृष्ण प्रेम में मग्न रहती हैं। उन्हें मुक्तिलाम या सांसारिक ऐश्वर्य किसी की भी चाह नहीं। मगवान् ने स्वयं कहा है—“जिसने मुझमें मन अर्पण कर दिया है वह मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माजी का पद, इन्द्र का आसन, चक्रवर्ती साम्राज्य, लोकाधिपत्य योगजनित सिद्धियाँ ही नहीं किन्तु मोक्षपद की भी इच्छा नहीं करता है, अतः पराभक्ति का आनन्द अनिर्वचनीय है। * ”

गोपियाँ भी इसी प्रकार सांसारिक सुखसाधनों की इच्छा से परे हैं, वे उद्धन की ज्ञान और मुक्ति-चर्चा का खडन करती हैं। कृष्णरूपी प्रेम-निधि पाकर उन्हें अब ससार में कुछ भी अलभ्य नहीं है, मुक्ति तो उनकी चेरी ही है।

भक्तिरस पाँच प्रकार के हैं और इन्हीं के आधार पर भक्ति भी पाँच प्रकार की मानी गई है—‘सत्त्व्य’, ‘शान्त’, ‘दास्य’, ‘सख्य’ और ‘माधुर्य’ भक्ति। स्नेह का उद्रेक प्रत्येक रस तथा भक्ति में होता है, किन्तु रस की सर्वोच्च परिणति मधुर रस में ही होती है। माधुर्य भक्ति इसके विकास की चरमावस्था है। चरमावस्था इसे इसी कारण कहा गया है कि सब प्रकार की मर्यादा और सकोच इसमें दूर हो जाते हैं। शृंगाररस की इस सर्वोच्च स्थिति का, जिसमें सभी रसों का समावेश हो जाता है, एक बौद्धिक और तात्त्विक आधार भी है ‘प्लेटो’ ने अपने सिम्पोजियम (symposium) नामक ग्रन्थ में काम को मानव आदर्श के प्रति मनुष्य की यह सहज प्रवृत्ति बताया है जिसकी चरितार्थता प्रेम से अथवा मान, ज्ञान या अधिकार की प्राप्ति के लिए किये जानेवाले प्रयत्न से होती है। इस बात को वैज्ञानिक ढंग से इस रूप में कह सकते हैं कि चाहे वह इन्द्रियजन्य हो अथवा अतीन्द्रिय, शृंगाररस का आधार काम ही होता है। वैष्णव भक्तों ने भक्तिभाव का ऐसा ऋग बाँधा है जिससे वह भाव अधिकाधिक प्रगाढ़ होकर उच्च से उच्चतर स्तर प्राप्त कर अन्त में उच्चतम भाव को प्राप्त

* “न पारमहंस्यं न महेन्द्रधिष्यम्,
न सारभौमं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा,
मत्परिपितात्मच्छतिमद्दिनान्यत् ॥

(श्रीमद्भागवत ११।१४।१४)

होता है, जिसे 'महाभावा' नहते हैं। इसी महाभावमय प्रेम की स्थिति में गोपियाँ सदैव रहती हैं।

उद्धव उन्हें मुक्त न होने का भय प्रदर्शित करते हैं, अज्ञानी बताते हैं किन्तु वे अपनी लगन छ्वाड़ने को तत्पर नहीं हैं। उनका प्रेम चातक की लगन और प्रेम के समान सर्वश्रेष्ठ है—

“उपल वरपि, तरजत गरजि, डारत पुलिश कठोर।

चित्तगति चातक जलद तजि, कबहुँ ध्यान की ओर ॥” (तुलसी)

अपने प्रेम के प्रति-दान में गोपियाँ यह नहीं चाहती कि कृष्ण भी उनसे प्रेम करें। उन्हें ज्ञात है कि कृष्ण वहाँ कबहीं के नशीभूत हैं, किन्तु फिर भी वे कृष्ण को नहीं भुना सकती और न कृष्ण पर क्रोध ही है। कृष्ण से प्रेम रखना उनका धर्म ही है, “जिस प्रकार गर्तकी सिर पर घड़ा रखकर नागा प्रकार के तालों से अग लचकाती हुई नृत्य करती है लेकिन तभी भी उसका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़े पर ही रहता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त अपने कर्मा में उलझा रहने पर भी हमेशा प्रभु-चरणों में निगमन रहता है।” *

भक्ति रस की अनुभूति अलौकिक है, वैसे भी काव्य रस को “महानन्द-सहोदर” कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य-रसों की सख्या नौ मानी है—शृङ्गार, करुणा, शांत, रौद्र, धीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, तथा वीरभक्त। भक्ति रस इन सभी रसों से अपूर्व है, यह भक्तों के हृदय में कृष्ण के रूप तथा लीला गुण से सबधित रागानुगामभक्ति के उद्रेक से उत्पन्न होता है। भक्तिरस के विभाव अनुमान भी भिन्न होते हैं। रस रूप ब्रह्म के विविध सम्बन्धों द्वारा अनुभूत भक्ति रस भक्तों के हृदय का अपूर्व रस है। ‘मम्मटादि’ अलंकारिकों ने भक्ति अनुभूति को माध काटि तक ही रक्खा है, उसे-रस की सहा नहीं दी है, किन्तु वैष्णव भक्त उसे रस की मज्ञा देते हैं। भक्ति-काव्य तो रस से ओतप्रोत है ही।

वल्लभाचार्य तथा अन्य कृष्ण-भक्त कवियों ने नवधा भक्ति * को प्रेम भक्ति का साधन ही कहा है । वल्लभाचार्य ने नवधा भक्ति के अतिरिक्त दसरी 'प्रेम-लक्षणा' भक्ति भी मानी है जो सर्वप्रधान है क्योंकि इसके द्वारा भगवान् के स्वरूपानन्द की प्राप्ति होती है । उपर्युक्त साधन वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य हैं । उन्होंने हास्य, सख्य और आसमसर्पण भावों के साथ मात्सल्य तथा मधुर भावों को और जोड़ दिया है । अष्टैक्याप के भक्तों ने इन्हीं साधनों का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति की प्राप्ति सुलभ बनाई है ।

अमरगीतों व अन्तर्गत आनेवाली भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आत्म-निवेदन आदि भावों का पूर्ण परिचय मिलता है, अन्य भावों के उदाहरण भी गोपी प्रेम में सुलभ ही हैं । गोपियों निरन्तर कृष्ण-ध्यान में लीन रहती हैं । कृष्ण के रूप, गुण का स्मरण ही उनका आधार है, आपस में कृष्ण चर्चा का कीर्तन तथा श्रवण ही उन्हें सान्त्वना प्रदान करता है । अपनी प्रीति तथा पिरह दुख का निवेदन ही उनका जीवन है ।

पञ्चधा भक्तियों में से गोपी प्रेम माधुर्य-भक्ति के अन्तर्गत आता है । शृंगार-भाव की भाँति मधुर-भाव भी दो प्रकार का होता है—सयोगात्मक और वियोगात्मक । अमरगीतों के अन्तर्गत वियोगात्मक मधुर-भाव है । नवधा-भक्ति के अन्तर्गत जो अंतिम आत्म निवेदन का भाव है वह "कान्ताभाव" या "माधुर्य भक्ति" में ही पूर्णता प्राप्त करता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का सर्वाधिक व्यापक भाव रति प्रेम है । प्रीति के जितने सम्बन्ध हैं उनमें स्त्री-पुरुष के प्रेम में सर्वाधिक आकर्षण है । इसके अन्तर्गत "परकीय प्रेम" में अधिक तीव्रता तथा गहनता होती है । चैतन्य महाप्रभु भी परकीय प्रेम को ही अधिक महत्त्व देते हैं—

परकीया भावे अति रमेर उल्लास ।

मज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥”

(श्रीचैतन्यचरितामृत)

* भवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।

अर्चन वन्दन दास्य मलयमात्मनिवेदनम् ॥ (भागवत)

लोकानुसृत स्त्री पुरुष के प्रेम सम्बन्ध की व्यापकता देवता ज्ञानी साधकों ने आध्यात्मिक प्रेमानुभूतियों को भी लौकिक अर्थोक्तियों द्वारा प्रकट किया है ।

भक्तों ने कृष्ण-प्रेम की विरह अवस्था की अनुभूति को बहुत महत्त्वशाली माना है । प्रिय मिलन, कृष्ण मिलन या ईश्वर मिलन की व्याकुलता का भक्ति-क्षेत्र में अधिक महत्त्व है । प्रेम की तीव्रता, प्रिय के प्रति विशेष आकर्षण, उसके अभाव में सदैव उसका ध्यान और मिलन लालसा की पुष्टि इस विरह-भाव की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अनुभूति से होती है । लौकिक प्रेम से कहीं अधिक उद्दी-चढ़ी व्याकुलता की मधुर भावना पतिनपावनी गंगा के समान भक्त की हृदयभूमि में उसके भावों और कर्मों को पवित्र करती हुई विराट् प्रेमसागर की ओर बहा करती है । विरह व्याकुलता की महत्ता के विषय में यथेष्ट पद प्राप्त होते हैं— “विरह दुख जहाँ नहीं जामत, नहीं उपजै प्रेम”

तथा

“ऊधौ विरहो, प्रेम करै,
जो त्रिन पुट पट गहत न रग को रग न रसै परै ।
जो घर देह बीज अकुर, गिरि तौ सत करि फरै,
ज्यों घट अनल दहत तन अपनों पुनि पय अगी भरै ।
ज्यों रणशूर सहत शर मम्भुष तौ रवि रथहि ररै
सूर गोपान प्रेमपथ चलि करि क्यों दुख सुखा डरै ।”

विरह तन्मयता में गोपियों ने अपनी समस्त भावनाओं को कृष्ण में ही केन्द्रित कर दिया है । श्रीगुरुभाचार्यजी के अनुसार भी “भगवान् सर्वदा सर्व भाव से भजनीय हैं”*

श्रीकृष्ण स्वयं सर्वभावों का समर्पण श्रेष्ठ मानते हैं, “कि हे धर्मुन । मुझे जो जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से मिलता हूँ अथ बुद्धिमान्

मनुष्य मव प्रकार से मेरे अनुवर्ती रहते हैं' । "गोपियों अपने शरीरों की चिन्ता भी केवल कृष्ण का प्रसन्न करने के हेतु ही करती हैं" ।*

गोपी भाव के पाँच प्रधान अंग हैं—(१) श्रीभगवान् के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान (२) श्रीभगवान् में प्रियतम भाव (३) श्रीभगवान् में सर्वस्य अर्पण (४) निज सुख इच्छा का पूर्ण त्याग (५) भगवत्प्रीत्यर्थ जीवनधारण ।

सम्बित्, सन्धिनी आर ह्लादिनी भगवान् की तीन स्वरूपा शक्तियाँ हैं । भगवान् का मधुर अवतार ह्लादिनी नामक आनन्दमयी प्रेम शक्ति के निमित्त होता है, ह्लादिनी शक्ति स्वयं श्रीराधिकाजी हैं । समस्त गोपीजन उन ह्लादिनी शक्ति की विभिन्न प्रतिमूर्तियाँ हैं । उनका जीवन स्वभाविक ही भगवदर्पित है, उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक ही भगवत्सेवारूप होती है । "उनके चित्त भगवान् के चित्त हो गये थे, वे उन्हीं की चर्चा करती थीं, उन्हीं के लिए उनकी सारी चेष्टायें होती थीं, इस प्रकार वे भगवन्मयी हो गई थीं और भगवान् का गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरों की भी सुधि नहीं रहती थी ।"† कृष्ण ध्यान की अत्यन्त ऊँची भाव-स्थिति पर गोपियाँ पहुँच गई थीं । शास्त्रों में आठ अत्यन्त कड़े बन्धन कहे गये हैं जिनमें बँधा हुआ मनुष्य आनन्दमय भगवान् की ओर अग्रसर नहीं हो पाता । घृणा, शक्ता, भय, लाज, जुगुप्सा, कुल, शील और मान ये आठ जीव के पाश हैं× । गोपियों ने इन आठों बन्धनों को तोड़कर एक-एक निमेष कृष्णार्पण कर दिया । मधुर भाव की सर्वव्यापकता में सदेह नहीं । मधुरभावापन्न पत्नी को मन्त्री, दाम्नी, माता, रम्भा तथा सखी आदि भावों से पूर्ण माना गया है । अतः मधुर भाव में शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य सभी भावों का समावेश मिलता है । पति पत्नी के मधुर भाव की अपेक्षा, भाव की दृष्टि से 'परकीया' का भाव अन्यात्मक्षेत्र में अधिक

* "निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ।

ताभ्य पर न मे पार्थ निगूढप्रेमभाजनम् ॥" (श्रीमद्भागवत)

† "तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचष्टास्तद्वारिमका ।

सद्गुणानेव गायन्त्यो नारमागाराणि सत्सर ॥"

× 'घृणा शक्ता भय लाजा जुगुप्सा चेति पञ्चमी ।

कुल शील च मान च अष्टौ पाशा प्रकीर्तिता ॥"

लोकानुभूत स्त्री पुरुष के प्रेम सम्बन्ध की व्यापकता देखकर शानी साधकों ने आध्यात्मिक प्रेमानुभूतियों को भी लौकिक अन्योक्तियों द्वारा प्रकट किया है।

भक्तों ने कृष्ण-प्रेम की विरह अवस्था की अनुभूति को बहुत महत्त्वशाली माना है। प्रिय मिलन, कृष्ण-मिलन या ईश्वर मिलन की व्याकुलता का भक्ति-क्षेत्र में अधिक महत्त्व है। प्रेम की तीव्रता, प्रिय के प्रति विशेष आकर्षण, उसके अभाव में सदैव उसका ध्यान और मिलन लालसा की पुष्टि इस विरह-भाव की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अनुभूति से होती है। लौकिक प्रेम से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी व्याकुलता की मधुर भावना पतितपावनी गंगा के समान भक्त की हृदयभूमि में उसके भावों और कर्ग को पवित्र करनी हुई विराट् प्रेमसागर की ओर बहा करती है। विरह व्याकुलता की महत्ता के विषय में यथेष्ट पद प्राप्त होते हैं— “विरह दुख जहाँ नहीं नामन, नहीं उपजै प्रेम”

तथा

“ऊँची विरहो, प्रेम करै,
जो बिन पुट पट गहत न रग को रग न रसै परै।
जो धर देह बीज अकुर, गिरि ती सन करि करै,
उयो घट अनल दहत तन अपनों पुनि पय अगी मरै।
ज्यो रणशूर सहत शर सम्मुख तौ रवि रथहि ररै
सूर गोपाल प्रेमपथ चलि करि क्यों दुख सुख डरै।”

विरह तन्मयता में गीतियों ने अपनी ममस्त भावनाओं को कृष्ण में ही केन्द्रित कर दिया है। श्रीरत्नमाचार्यजी के अनुसार भी “भगवान् सर्वदा सर्व भाव से भजनीय हैं”*

श्रीकृष्ण स्वयं मर्मभावों का समर्पण श्रेष्ठ मानते हैं, “कि हे अर्जुन ! मुझे जो जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी भाव ने मिलता हूँ अतः बुद्धिमान्

* सर्वदा सवभावेन भजनीयो मयाधिप ।

चतु रलोकी, पौडशप्रग्य, अष्ट रमानाथ शर्मा, रत्नोक्त न० १ ।

मनुष्य सब प्रकार से मेरे अनुययी रहते हैं' । "गोपियाँ अपने शरीरों की चिन्ता भी केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु ही करती हैं" ।*

गोपी भाव के पाँच प्रधान अंग हैं—(१) श्रीभगवान् के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान (२) श्रीभगवान् में प्रियतम भाव (३) श्रीभगवान् में सर्वस्व अर्पण (४) निज सुख इच्छा का पूर्ण त्याग (५) भगवत्प्रीत्यर्थ जीवनधारण ।

मध्वित्, मध्विनी और ह्लादिनी भगवान् की तीन स्वरूपा शक्तियाँ हैं । भगवान् का मधुर अवतार ह्लादिनी नामक आनन्दमयी प्रेम शक्ति के निमित्त होता है, ह्लादिनी शक्ति स्वयं श्रीराधिकार्ज्या हैं । समस्त गोपीजन उन ह्लादिनी शक्ति की विभिन्न प्रतिमूर्तियाँ हैं । उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवदर्पित है, उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक ही भगवत्मेवारूप होती है । "उनके चित्त भगवान् के चित्त हो गये थे, वे उन्हीं की चर्चा करती थीं, उन्हीं के लिए उनकी सारी चेष्टायें होती थीं, इस प्रकार वे भगवन्मयी हो गई थीं और भगवान् का गुणगान करते हुए उ हैं अपने घरों की भी सुधि नहीं रहती थी ।"† कृष्ण ध्यान की अत्यन्त ऊँची भाव स्थिति पर गोपियाँ पहुँच गई थीं । शास्त्रों में आठ अत्यन्त कड़े बन्धन कहे गये हैं जिनमें बँधा हुआ मनुष्य आनन्दमय भगवान् की ओर अग्रसर नहीं हो पाता । घृणा, शका, भय, लाज, जुगुप्सा, कुल, शील और मान ये आठ जीव के पाश हैं× । गोपियों ने इन आठों बन्धनों को तोड़कर एक-एक निमेष कृष्णार्पण कर दिया । मधुर भाव की सर्वव्यापकता में सदेह नहीं । मधुरभावापन्न पत्नी को मन्त्री, दाम्नी, माता, रम्भा तथा सखी आदि मानों से पूर्ण माना गया है । अतः मधुर भाव में शांत, दास्य, मध्य तथा वात्सल्य सभी भावों का समावेश मिलता है । पति पत्नी के मधुर मान की अपेक्षा, भाव की दृष्टि से 'परकीया' का भाव अथात्मक्षेत्र में अधिक

* "निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ।

ताभ्य पर न मे पार्थ निगूढप्रेमभाजनम् ॥" (श्रीमद्भागवत)

† "तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचष्टास्तदारिमका ।

तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मर ॥"

× 'घृणा शका भय लाजा जुगुप्सा चिति पञ्चमी ।

कुल शील च मान च अष्टौ पाशा प्रकीर्तिता ॥"

उच्च है, गोपियों का प्रेम इसी के अतर्गत आता है। परकीया भाव का प्रेम प्रधानता तीन कारणों से अधिक उच्च हो जाता है—(१) प्रिय का निरंतर ध्यान (२) प्रिय मिलन की तीव्र तथा तृप्त न होनेवाली आकांक्षा (३) प्रिय के अलगुणों का पूर्ण विस्मरण * । ये तीनों ही अवस्थायें निरहिणी गोपियों के कृष्णप्रेम में सुलभ हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है। काम और प्रेम में बड़ा अन्तर है। काम विष मिलाना मनु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा। काम में इन्द्रिय तृप्ति सुख रूप दीखने पर भी परिणाम दुःखरूप है, प्रेम सदा अतृप्त होने पर भी निरंतर परम सुखरूप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम सुख की स्थिति प्रबल आकांक्षा है। काम खड़ है, प्रेम अखड़ है। काम का लक्ष्य आत्मतृप्ति है, प्रेम का ध्येय पूर्ण त्याग, चरम आत्मविस्मृति है। गौतमीय-तन्त्र में भी गोपी प्रेम की महत्ता प्रदर्शित है—“गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वास्तव में यह काम नहीं, किंतु शुद्ध प्रेम है। महान् भगवद्भक्त उद्धव भी इसी ‘काम’ नामक प्रेम की अभिलाषा करते हैं”। श्रीचैतन्यचरितामृत में इस विषयासक्ति शून्य कृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्बन्ध में कहा है—“अपने तन, मन, धन, रूप, यौवन, लोक परलोक, सबका कृष्ण की सुख सामग्री समझकर कृष्ण-सुख के लिए शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव है।” × गोपी प्रेम में काम-वामना तृप्ति या रमणाभिलाषा का तनिक भी आभास नहीं है, प्रसुत गोपी-कृष्णलीला का उद्देश्य ही काम विजय है। बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब से स्पर्शहृन्द कीड़ा करता है उसी प्रकार कृष्ण ने योगमाया के द्वारा अपनी छाया-स्वरूप गोपियों के साथ कीड़ा की।

गोपी-प्रेम में भक्ति का प्रत्येक रूप उपलब्ध है। ‘नारदभक्तिसूत्र’ में प्रेमभक्ति के ग्यारह प्रकार दिये हुए हैं। इनमें से प्रत्येक गोपी धिरह या भैरवी में उपलब्ध हैं। अथाध्यासिद्ध उपाध्याय ने भक्ति के इन प्रकारों में

* ‘गोपी-प्रेम’ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ।

× निजोद्भूत सुख हेतु कामेर तारपथ
कृष्ण-सुख तारपथ गोपी भाव धर” ।

×

×

×

“कृष्ण बिना और सब करि परित्याग,
कृष्ण-सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग” ।

भी नवीनता का समावेश किया है। 'हरिऔध' जी की राधा के लिये आर्ता का करुण क्रन्दन सुनना ही श्रवण भक्ति है, विद्वानां और लोकोपकारों के प्रति विनय, वदन-भक्ति है * । उनकी राधा ने ससार की सेवा करना ही प्रभु-भक्ति मान लिया है। गुणमाहात्म्याभक्ति के उदाहरण भ्रमरगीत में प्रचुर तथा सर्वत्र हैं। गोपियों के उल्लभ श्रीकृष्ण अनुपम रूप तथा गुणों के आगार हैं। गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हैं जब गुणमाहात्म्याभक्ति और रूपाभक्ति तो उनके प्रेम की प्रथम ही सीढ़ी हैं। पूजामक्ति, दास्या-भक्ति और सदायाभक्ति का रूप भ्रमरगीत में गौण है। स्मरणाभक्ति गोपियों का अवलम्ब है, वे स्मृति का सम्बल लिये हुए ही प्रपन्न विरह-दिवस व्यतीत करती हैं। यशोदा विरह तथा मातृ-हृदया गोपिकाओं का कृष्ण-विरह नासल्याभक्ति के अन्तर्गत आता है। विरह दुःख निवेदन तथा प्रियतम रूप में कृष्ण का ध्यान निवेदनाभक्ति और कान्ताभक्ति के अन्तर्गत है। विरह की अवस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बनकर उन्हीं के से व्यापार करने लगती हैं तथा राधा का कृष्ण रटते-रटते कृष्णमय हो जाना त मयताभक्ति के अन्तर्गत आता है। सम्पूर्ण भ्रमरगीत परम विरहामक्ति से ओतप्रोत है।

गोपी प्रेम की महत्ता उद्धत जैसे ज्ञानी भी मान गये। सूरदास ऐसे विरक्त भक्त ने भी गापी भाव की गहिरा गाथी है। चतुर्भुजदामजी ने सूरदासजी के महाप्रयाण के समय पूछा था कि "मैं कौन प्रकार मैं पुष्टि मार्ग के रस को अनुभव करिये"। सूरदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर दिया कि गोपीजनो के भाव से भावक भगवान् कृष्ण को भजने से 'पुष्टिमार्ग' के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में वेद-विधि (मर्यादा) का नियम नहीं है, केवल एक प्रेम की ही पहचान है—

* "जी से सारा कथन सुनना आर्त उन्पीड़ितों का।

रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक-उन्नायकों का।

संछात्रों का श्रवण सुनना वाक्य सत्यगीतों का।

मानी जाती श्रवण अभिधा-भक्ति है सज्जनों में ॥

X

X

X

आत्मोत्सर्ग विपुल जन के देव सङ्ग्रहों के।

आगे होना नमित प्रभु की भक्ति है वन्दनायका

उच्च है, गोपियों का प्रेम उसी के अन्तर्गत आता है। परकीया भाव का प्रेम प्रधानता तीन कारणों से अधिक उच्च हो जाता है—(१) प्रिय का निरन्तर ध्यान (२) प्रिय-मिलन की तीव्र तथा तृप्त न होनेवाली आकांक्षा (३) प्रिय के अवगुणों का पूर्ण विस्मरण * । ये तीनों ही प्रस्थायें विरहिणी गोपियों के कृष्णप्रेम में सुलभ हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है। काम और प्रेम में बड़ा अन्तर है। काम मित्र मित्रा मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा। काम में इन्द्रिय तृप्ति सुख रूप दीखने पर भी परिणाम दुःखरूप है, प्रेम मदा अतृप्त होने पर भी निःप्र पद्म सुखरूप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम सुख की नित्य प्रबल आकांक्षा है। काम खड है, प्रेम अखड है। काम का लक्ष्य आत्मातृप्ति है, प्रेम का ध्येय पूर्ण त्याग, चरम आत्मविस्मृति है। गौतमीय-तन्त्र में भी गोपी प्रेम की महत्ता प्रदर्शित है—“गोपियों के प्रेम का काम काम होने पर भी वास्तव में वह काम नहीं, किन्तु शुद्ध प्रेम है। महान् भगवद्भक्त उद्धर भी इसी 'काम' नामक प्रेम की अभिलाषा करते हैं”। श्रीचैतन्यचरितामृत में इस विषयासक्ति शून्य कृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्बन्ध में कहा है—“अपने तन, मन, धन, रूप, यौवन, लोक परलोक, सबका कृष्ण की सुख सामग्री समग्ररूप कृष्ण-सुख के लिए शुद्ध अनुगमन करना ही पवित्र गोपी भाव है।” × गोपी प्रेम में काम-वामना तृप्ति या रमणाभिलाषा का तनिक भी आभास नहीं है, प्रस्थान गोपी-कृष्णलीला का उद्देश्य ही काम विजय है। बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब से स्वच्छन्द क्रीड़ा करता है उसी प्रकार कृष्ण ने योगमाया के द्वारा अपनी छाया स्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा की।

गोपी प्रेम में भक्ति का प्रत्येक रूप उपलब्ध है। ‘नारदभक्तिसूत्र’ में प्रेमभक्ति के ग्यारह प्रकार दिये हुए हैं। इनमें से प्रत्येक गोपी विरह या भैरवगीत में उपलब्ध हैं। अथाध्यामिह उपाध्याय ने भक्ति का इन प्रकारों में

* “गोपी प्रेम” श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ।

× “निजमित्रप सुख हेतु कामेर तात्पय
कृष्ण-सुख तात्पय गोपी भाव यय” ।

× × ×
“कृष्ण बिना और सब करि परित्याग,
कृष्ण-सुख हेतु करे शुद्ध अनुगमन ।

भी ननीनता का समावेश किया है। 'हरिऔध' जी की राधा के लिये आर्ता का करुण-कन्दन सुनना ही श्रवण-भक्ति है, विद्वाना और लोकोपकारों के प्रति विनय, वदन-भक्ति है * । उनकी रागा ने ससार की सेवा करना ही प्रभु भक्ति गान लिया है। गुणमाहात्म्याभक्ति के उदाहरण भैरवगीत में प्रचुर तथा सर्वत्र हैं। गोपियों के उल्लभ श्रीकृष्ण अनुगम रूप तथा गुणों के आगार हैं। गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हैं अतः गुणमाहात्म्याभक्ति और रूपाभक्ति तो उनके प्रेम की प्रथम ही सीढ़ी है। पूजामक्ति, दास्या-भक्ति और सख्याभक्ति का रूप भ्रमरगीत में गौण है। स्मरणाभक्ति गोपियों का अवलम्ब है, वे स्मृति का मन्त्र लिये हुए ही अपन विरह-दिवस व्यतीत करती हैं। यशोदा विरह तथा मातृ हृदया गोपिकाओं का कृष्ण-विरह शास्त्राभक्ति के अन्तर्गत आता है। विरह दुःख निवेदन तथा प्रियतम रूप में कृष्ण का ध्यान निवेदनाभक्ति और काताभक्ति के अन्तर्गत है। विरह की अवस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बनकर उन्हीं के से व्यापार करने लगती हैं तथा राधा का कृष्ण रटते-रटते कृष्णमय हो जाना त मयताभक्ति के अन्तर्गत आता है। सम्पूर्ण भ्रमरगीत परम विरहामक्ति से ओतप्रोत है।

गोपी प्रेम की महत्ता उद्धर जैमे ज्ञानी भी मान गये। सूरदास ऐसे विरक्त भक्त ने भी गोपी भाव की महिमा गायी है। चतुर्भुजदामजी ने सूरदासजी के महाप्रयाण के समय पूछा था कि 'मैं कौन प्रकार मैं पुष्टि मार्ग के रस को अनुभूत करिये'। सूरदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर दिया कि गोपीजनों के भाव में भावक भगवान् कृष्ण तो भजने से 'पुष्टिमार्ग' के रस का अनुभूत होता है। इस मार्ग में वेद-विधि (मर्यादा) का नियम नहीं है, केवल एक प्रेम की ही पहचान है—

* "जी से सारा कथन सुनना आत उत्पीड़ितों का।

रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक उन्नायकों का।

सत्त्वार्थों का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का।

मानी जाती श्रवण अभिधा भक्ति है सजनों में ॥

×

×

×

आत्मोत्सर्ग विपुल जन के देव सङ्गिग्रहों के।

आगे होना नमित प्रभु की भक्ति है वन्दनाख्या'

उच्च है, गोपियों का प्रेम स्त्री के अन्तर्गत आता है। परकीया भाव का प्रेम प्रधानता तीन कारणों से अधिक उच्च हो जाता है—(१) प्रिय का निरन्तर ध्यान (२) प्रिय-मिलन की तीव्र तथा तृप्त न होनेवाली आकांक्षा (३) प्रिय के अवगुणों का पूर्ण विस्मरण * । ये तीनों ही अवस्थायें विरहिणी गोपियों के कृष्णप्रेम में सुलभ हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है। काम और प्रेम में बड़ा अन्तर है। काम विषय मिलने मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा। काम में इन्द्रिय तृप्ति सुख रूप दीखने पर भी परिणाम दुखरूप है, प्रेम मदा अतृप्त होने पर भी निःशय परम सुखरूप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियनग मुख की निरन्तर प्रशंसा आकांक्षा है। काम खड है, प्रेम अखड है। काम का लक्ष्य आत्मतृप्ति है, प्रेम का ध्येय पूर्ण त्याग, चरम आत्मविस्मृति है। गौतमीय-तन्त्र में भी गोपी प्रेम की महत्ता प्रदर्शित है—“गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वास्तव में वह काम नहीं, किन्तु शुद्ध प्रेम है। महान् भगवद्भक्त उद्धर भी इसी ‘काम’ नामक प्रेम की अभिलाषा करते हैं”। श्रीचैतन्यचरितामृत में इस विषयासक्ति शून्य कृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्बन्ध में कहा है—“अपने तन, मन, धन, रूप, यौवन, लोक परलोक, सबका कृष्ण की सुख सामग्री सगम्बर कृष्ण मुख के लिए शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव है।” × गोपी प्रेम में काम वामना तृप्ति या रमणाभिलाषा का तनिक भी आभास नहीं है, प्रसूत गोपी कृष्णलीला का उद्देश्य ही काम विजय है। बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब से स्वच्छन्द क्रीड़ा करता है उसी प्रकार कृष्ण ने यागमाया के द्वारा अपनी छाया स्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा की।

गोपी-प्रेम में भक्ति का प्रत्येक रूप उपलब्ध है। ‘नारदभक्तिसूत्र’ में प्रेमभक्ति के ग्यारह प्रकार दिये हुए हैं। इनमें से प्रत्येक गोपी विरह या भँवरगीत में उपलब्ध है। अथाध्यामिह उपाध्याय ने भक्ति के इन प्रकारों में

* ‘गोपी प्रेम’ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ।

× निरोन्द्रिय मुख हेतु कामेर तात्पय
कृष्ण-मुख तात्पय गोपी भाव वय ।

×

×

×

“कृष्ण बिना और सब करि परिगयाग,
कृष्ण-मुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ।

भी नवीनता का समावेश किया है। 'हरिऔध' जी की रागा के लिये आर्ता का करुण-कन्दन सुनना ही श्रवण-भक्ति है, विद्वाना और लोकोपकारों के प्रति विनय, वदन-भक्ति है * । उनकी रागा ने ससार की सेवा करना ही प्रभु भक्ति मान लिया है। गुणमाहात्म्याभक्ति के उदाहरण भैरवगीत में प्रचुर तथा सर्वत्र हैं। गोपियों के वल्लभ श्रीकृष्ण अनुपम रूप तथा गुणों के आगार हैं। गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हैं शत गुणमाहात्म्याभक्ति और रूपाभक्ति तो उनके प्रेम की प्रथम ही मीठी है। पूजाभक्ति, दास्या-भक्ति और सख्याभक्ति का रूप भ्रमरगीत में गौण है। स्मरणाभक्ति गोपियों का अवलम्ब है, वे स्मृति का सम्बल लिये हुए ही प्रपन्न निरह-दिवस व्यतीत करती हैं। यशोदा निरह तथा मातृ हृदया गोपिकाओं का कृष्ण निरह दास्याभक्ति के अन्तर्गत आता है। निरह दुःख निवेदन तथा प्रियतम रूप में कृष्ण का ध्यान निवेदनाभक्ति और कांताभक्ति के अन्तर्गत है। निरह की अवस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बनकर उन्हीं के से व्यापार करने लगती हैं तथा राधा का कृष्ण रटते-रटते कृष्णमय हो जाना त मयताभक्ति के अन्तर्गत आता है। सम्पूर्ण भ्रमरगीत परम निरहभक्ति में ओतप्रोत है।

गोपी प्रेम की महत्ता उद्धव जैसे ज्ञानी भी मान गये। सूरदास ऐसे विरक्त भक्त ने भी गोपी भाव की गहिरा गायी है। चतुर्भुजदामजी ने सूरदासजी के महाप्रयाण के समय पूछा था कि "मैं कौन प्रकार मैं पुष्टि मार्ग के रस को अनुभव करिये"। सूरदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर दिया कि गोपीजनों के भाव में भावक भगवान् कृष्ण को भजने से 'पुष्टिमार्ग' के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में वेद-विधि (मर्यादा) का नियम नहीं है, केवल एक प्रेम की ही पहचान है—

* "जी से सारा कथन सुनना आर्त उत्पीड़ितों का।

रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक-उप्रायकों का।

सपुत्राओं का श्रवण सुनना वाक्य मत्संगियों का।

मानी जाती श्रवण-अभिधा-भक्ति है सजनों में ॥

x

x

x

आत्मोत्सर्गों बिभुध जन के देव सङ्गिग्रहों के।

भागे होना नमित प्रभु की मन्त्रि है चन्दनाख्या '

तत्कालीन राजसत्ता मुगलों के हाथ में थी, भारतीय जनता मुसलमानी एकेरवरवाज में अपरिचित नहीं थी। शासक तथा शासित वर्ग में नैकट्य लाने के लिये लागू मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे थे। सन्तों ने जाति-भेद के बड़े रोड़ को दूर कर दिया, किन्तु निर्गुणपथियों में सगुणोपासकों का बड़ा भेद था। सगुणोपासकों ने ग्वण्डन पद्धति को नहीं अपनाया, मिष्ट भाषण व द्वाग ही उन्होंने समाज परिशोधन का प्रयास किया। सगुण तथा साकार की उपासना के गर्भीर तत्त्व को लोग न समझकर केवल शाब्दिक इन्द्रजाल में फँसे थे, उनकी इसी प्रवृत्ति की आर तुलसादासजी ने भी लक्ष्य किया है—
 “निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन न जाने काय”। उस समय के प्रत्येक कवि के काव्य में ग्वण्डन गण्डन की इस परम्परा का दर्शन होता है। भक्तिवालीन सामाजिक पक्ष का परिचय हमें उस समय के भ्रमरगीतों के अन्तर्गत ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और प्रेम तथा निर्गुण सगुण सम्बन्धी विवाद में मिलता है।

धर्म का प्रगल्भ कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में प्रवाहित है। तीनों के सामञ्जस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। ज्ञान के अधिकारी सामान्य बुद्धि से अधिक विकसित तथा समुन्नत विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म तथा भक्ति ही अधिकांश जनममुदाय का सहारा होती है। कर्म इन पापपथियों और मित्रों के प्रभाव से एक सकुचित घेर में सीमित हो गया था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महा भारत-काल में तथा प्रवर्तन पुराणकाल में हो चुका था, कभी अपने समुज्ज्वल रूप में और कभी विवृत हो दिखाई पड़ती थी। धर्म के इस क्षेत्र में गुह्य तथा रहस्यात्मकता के प्रवेश के कारण साधारण जनता की मनोवृत्तियों में विश्रुतलता उत्पन्न हो गई थी, न तो वे ज्ञान के ही वास्तविक स्वरूप का समझ पाते थे और न भक्ति की रसात्मकता का ही अनुभव कर पाते थे। उनकी इसी अपरिचित अवस्था से परिचित होकर तुलसीदासजी ने “अंतरजामिहुँ ते बड़ बाहिरजामी” कहा है। इन सगुणोपासकों के कथन में एक विशेषता और भी थी, कि वे लोग साकार ब्रह्म के साथ ही निगाकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन करते थे। उन्होंने उनकी सत्यता में कभी भी सन्देह नहीं किया, किन्तु साकार ब्रह्म की महत्ता तथा उनकी उपासना की सुलभता को अवश्य प्राधान्य दिया है।

इनके विरादों में कहीं भी दूसरे पन्थ की कटु आलोचना नहीं प्राप्त होती, अथवा ही सापेक्षिक रूप में एक की उपयोगिता पर अधिक जोर दिया गया है।

योगियों तथा भिदों की बानी का प्रभाव केवल निरन्तर जनता पर ही था। शास्त्रज्ञ विद्वानों तक इनकी पहुँच नहीं थी ॥ वे लोग अब भी ब्रह्म के तात्त्विक विवेचन तथा धर्म के गम्भीर विरादों में सलग्न थे। ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों तथा गीता पर भाष्यों की परम्परा विद्वन्मण्डली में प्रधान थी, जिससे परम्परागत भक्ति मार्ग का कई रूपों में विकास हुआ। इन विद्वानों को उस समय की जनता की अनिश्चया भक्त प्रवृत्ति का ज्ञान था। उल्लभाचार्यजी ने, जो उस समय के सगुणोपासक कवियों के गुरु थे, अपने 'कृष्णाश्रय' ग्रन्थ में, उस समय की देश तथा काल की विपरीत अवस्था का वर्णन किया है। वेदमार्ग तथा गौरादामार्ग का अनुसरण बड़ा कठिन हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में मागत की प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार द्वारा ही लोगों के कल्याणमार्ग की ओर आकर्षित होने और साथ ही भारतीय संस्कृति के बने रहने की सम्भावना आचार्यजी को दिखलाई पड़ी। गोपियों की सगुणोपासना उस समय का एक गहन विषय है।

कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय की संभालने और लीन रखने के हेतु दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाद ऐसा विस्तृत और प्रगाढ़ हो गया कि हिन्दू ही क्या, मुसलमान भी प्रभावित हुए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को ईश्वर को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेद भाव के दर्यों को दटाकर पीछे कर दिया, निराश होनी हुई जनता को आनन्दस्वरूप कृष्ण के व्यक्त रूप का सम्बल मिला।

गोरखनाथ की हठगाँव साधना एकेश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः मुसलमानों के लिये भी उसमें आकर्षण था। ईश्वर से मिलानेवाला योग हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में

* The system of mystic culture introduced by Gorakhnath does not seem to have spread widely through the educated classes (Saraswati-Bhawan Studies by Gopinath Kaviraj and Jha)

सम्मुख आया जिसमें मुसलमानों के लिये अप्रिय मूर्तिपूजा तथा बहुदेवोपासना न थी, जाति पौति का भेद तो पहले ही नष्ट हो चुका था । बहुत से मुसलमान भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । इन निर्गुणपथियों ने जनता के मध्य कर्मकाण्ड की निस्मारता, जाति पौतिजनित भेद-भाव तथा विद्वेष की अप्राप्तता को प्रतिपादित किया ।

‘गंगा के नहाये कहो को नर तरिगे ।
मछुरी न तरी जाके पानी में घर है ॥’

इन्ही भाव धाराओं का आधार लेकर एक ‘सांसारिक भक्तिमार्ग’ का विकास हुआ । हृदय पक्ष शून्य सामान्य अतस्साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नागपथियों ने किया था किंतु उसमें जनता की आत्मा तृप्त न हो सकी । हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमार्ग के विकास का आभास महाराष्ट्र के भक्त “नामदेव” दे ही चुके थे । कृष्णोपासना में तो हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही तत्पर थे । कृष्ण की मुरली और त्रिभगी मुद्रा पर दोनों का ही मन समान रूप से मोहित था ।

रहस्यात्मकता का आधार लेकर विकसित हुआ निर्गुण पन्थ अधिक उपयोगी है, या हृदय की गम्भीर तथा निस्तृत वृत्ति पर आधारित सगुण भक्ति अधिक सुलभ है, यह प्रश्न दार्शनिक न होकर व्यावहारिक हो गया था । उस समय के धार्मिक विवादों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस द्विविधा का समाधान चाहता था । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इस धर्म साधना में तत्पर थे । हिन्दू विद्वानों के तथा मुसलमान शाशियों के सम्मिलित विवाद होते रहते थे । अक्षर का दम्बार इसके लिये प्रसिद्ध है । अक्षर के सम्मुख सूरदाम क द्वारा गाया हुआ “नाहिं रह्यो मन में ठौर” जग प्रसिद्ध है । नन्ददाम की मृत्यु अक्षर-दम्बार में हुई ही थी जिसके अनेकों प्रमाण हैं । औरंगजेब के सम । तक ऐसे विवादों का प्रचलन रहा । ये विवाद तत्कालीन सामाजिक समस्या के समाधान रूप में प्रतीत होते हैं जिसका प्रचलन लगभग मारे देश में था । राजस्थान में भी ऐसे ही भ्रमरगीनों

तथा सगुण-निर्गुण विवाद सम्बन्धी पदों की रचना हुई । * निर्गुण सगुण का विवाद आपस में ही नहीं वरन् अन्य मतावलम्बियों से भी हुआ करता था । निबार्क-सम्प्रदाय के 'केशव काश्मीरी' का शास्त्रार्थ मथुरा के काजी से हुआ था जिसमें काजी की हार हुई, इस सत्य का मकेन आन दधन के 'परमहंस वशावली' के दोहों में मिलता है x ।

तुलसीदासजी ने भी लोमश ऋषि के संवाद में तथा रामायण के अन्य अनेक स्थलों पर अपने निर्गुण सगुण सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं । काकमुशुण्डि की पूर्व कथा वर्णन में तुलसीदासजी एक अज्ञ प्राणी का स्वरूप चित्रित करते

* ब्रिटिश म्यूजियम में एक प्रति "सप्तभाव प्रभुस्तवम्" है, इसके रचयिता कदाचिद् "मालकवि" हैं । राजस्थान के इन्हीं कवि ने "भमरागीत" नामक एक अन्य रचना भी प्रस्तुत की है, प्राप्त भमरागीत अपूर्ण है—

“जागि दिव भोर भयो नालि के नदा ।
देखि मुख निर्मला अनत पूरित कला,
लाजतो पछम गयो चन्दा,
आरती कर लिये, शब्द जदू जदू किये—
सुर असुर नरपति छन्दा,
सहस करि जोरि रधि वदन देखत छवि
मुक्ति किये दूनिन मर के कदा
जाण शरूप देखत सबै दवनारि अपछर
कय चितहु विकास चितवै न मदा
कहत असु (भ) माल मुनि सुजसु सुत
श्रवणि मुनि मातु भर देखि भनिधर आनदा

(१)

x उपास कश्मीरी विपुल, श्री केशव शुभ नाम ।
विद्यानिधि धानी विशाल तिन प्रसाद अभिराम ॥

(२)

काजी की भाजी कियौ, माडी मथुरा मंड ।
हरिजन राजी सग लै, साजी गुम्ता भौंड ॥

(डा० केशरीनारायण जी शुक्ल के सौजन्य से)

किया है। रोम तथा यूनान के नाटकों (सुब्बान) में जिस प्रकार अश्लील तथा भद्दे चित्रों का प्रदर्शन रंगमञ्च पर कराकर युवकों की कामवासना निःसृत (Purge) करने का प्रयास किया जाता था उसी प्रकार की भावना हमें वृष्ण-गोपी सम्बन्ध में निहित दिखलाई पड़ती है । गोपियों का पूर्ण नग्नचित्र वृष्ण के सम्मुख था । उनमें किसी प्रकार का आपस में भेद-भाव नहीं था । अपने ममस्त भार्या (बाल, दाम्पत्य, सख्य) का आरोपण गोपियाँ वृष्ण पर करती थीं और आरोप्य पदार्थ के अलौकिक होने के कारण उनकी भावनायें भी अलौकिक हो जाती थीं ।

गोपियों का प्रेम एकांगी है, प्रेम का प्रतिदान न लेकर उनका लौकिक प्रेम अलौकिक तथा त्यागमय हो जाता है जिसकी आवश्यकता समाज को सदा से रही है। आज की अहिंसा तथा काइस्ट का कथन 'एक गाल पर तमाचा मारने-वाले के सामने दूसरा भी गाल कर दो' भी इसी निःस्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं ।

इसी प्रकार वृष्ण के सगुण रूप का आधार लेकर कवियों ने उस समय समाज सत्कार का प्रयास किया । धार्मिक विवादों के कारण काशी ज्ञान का केन्द्र बन गई थी । इसका भी आभास हमें सूर के अमरगान में उपलब्ध होता है ।

“जाग मोर सिर जोरि आनि कै कन तुम घोष उतारी ।
इतनी दूर जाहु बलि कासी, जहाँ बिकति है प्यारी ॥”

x

x

x

“गोकुल सत्रै गोपाल उपासी,
जोग अग साधत जे ऊधो ते सब बमत ईसपुर कासी”

करुणा के विभाव पर चढ़ लीलाधाम की विभिन्न लीला का दर्शन करनेवाले अर्धे कवि सूरदास उस समय की राजनीतिक परिस्थिति से अनभिज्ञ नहीं थे, उन्होंने कई स्थलों पर इसका निर्देश भी किया है ।
कुलसी के—

‘ यद्यपि जग दारुन दुख तांना
सबसे कठिन जाति अपमाना”

शब्दों से तत्कालीन हिन्दू जनता की भावनाओं का आभास मिल जाता है। इसी प्रकार सूर की भी कुछ पक्तियों में राजधर्म और राजनीति का आभास मिलता है—

“ते क्यो नीति करत आपुन जे औरनि रोति लुझाये ।

राजधर्म सब भये सूर जहँ प्रजा न जायँ सताये ॥”

यदि राजसत्ता के साथ जनता का विरसास और सहयोग नहीं है तो उसका टिकना कठिन है—

“सूर स्याम कैसे निबहेगी अन्धधुन्ध सरकार”

इस प्रकार के कथनों से उस समय के कुछ शासकों की मनोवृत्तियों का आभास मिल जाता है। अक्सर यद्यपि सहिष्णु था, उसने धर्म के कारण कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, किन्तु विभिन्न सूबों के शासकों के व्यवहार सदैव सराहनीय रहे हों यह कहना कठिन है।

आधुनिक भ्रमरगीतों पर तो सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। विज्ञान की दृष्टि के साथ साथ मनुष्य की भावनाओं पर बुद्धि ने आधिपत्य स्थापित किया, आधुनिक बुद्धिवादी युग में प्रत्येक सत्य ‘क्यों’ और ‘कैसे’ के परचात् ही ग्रहण किया जाता है। कृष्ण के गोपिकाओं के साथ रासविहार के औचित्यानीचित्य पर बहुत पहले ही लोकदृष्टि गई थी और उसे आध्यात्मिक चूनरी के द्वारा ढककर औचित्य प्रदान भी किया गया, जो उस समय के समाज के अनुकूल था। किन्तु ऐसे आश्चर्यजनक प्रभाव तथा परोक्ष तथ्यों पर आधुनिक समाज सहसा विश्वास नहीं कर पाता। अयोध्यासिंह उपाध्याय ने समाज की वृत्ति को समझा और रास को स्वाभाविक सत्य ठहराया। गोपियाँ अपने पूर्वसुखों का स्मरण करती हैं, सतीगुण प्रधान शरद पूर्णिमा में जब रास हुआ था, उस समय केवल गोपियाँ ही कृष्ण की वेषु से मोहित न हुईं, गोपगण भी समान रूप से उस माधुर्य रसास्वादन में रत थे।

“गोपी समेत अतएव समस्त ग्वाले ।

भूले स्वगत सुधि हो मुरली रसाद ॥

गाना रुका सकल-बाध रुके सबीणा ।

धशी विचित्र स्वर केवल गूँजता था ॥” ❀

उपाध्यायजी ने राधा को एक नवीन चरित्र प्रदान किया है, यह भी समाज की एक आवश्यकता थी । सदियों से परतंत्रता के बंधन में बँधा हुआ भारत अपना गुण गौरव तथा सगति खो बैठा था, दारिद्र्य तथा अशिक्षा ने उसे खोखला कर डाला था । ऐसे समय में स्वार्थहीन स्वयंसेविकाओं की अत्यन्त आवश्यकता थी । सर्वमान्य अलौकिक प्राणी वर्ग की एक विभूति राधा को ऐसा ही चरित्र प्रदान करके उपाध्यायजी ने एक नवीन दृष्टिकोण समाज के सम्मुख रक्खा ।

“कगालों को, विवश जिधवा औ अनाथाश्रितों की ।

उद्दिगनों की सुरति करना और उन्हें प्राण देना ॥

सत्काव्या का, परहृदय की पीर का ध्यान आना ।

गानी जाती स्मरण अविधा भक्ति है भावुकों में ॥”

तथा -

जो प्राणिपुञ्ज निज कर्म निपीड़ितों से ।

नीचे समाज बंधु के पग सा पड़ा है ॥

देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा ।

है भक्ति लोकपति की पर सेवनाद्वया ॥❀

“रसाल” जी की गोपियों का वाक्चातुर्य तथा बुद्धि पर आधारित तर्क भी समय और समाज का ही प्रत्यक्षीकरण है ।

सत्यनारायणजी ‘कविरत्न’ के अमरगीत में तो सामाजिक चित्रण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, दार्शनिक विचारधारा का प्रायः लोप है । यशोदाजी की कृष्ण पिरह अवस्था, स्वातन्त्र्य विहीन भारत भूमि का ही चित्रण ज्ञात होती है । उसके बाद ही कवि यशोदाजी की निरक्षरता की ओर इंगित करता है, जो पूर्णरूपेण उस समय की जन शिक्षा के अभाव की ओर संकेत है ।

भारतीय समाज संदा से प्राचीनता का पक्षपाती रहा है, कवि ने उनकी इस मनोवृत्ति से यथास्थान लाभ उठाया है । स्त्री-शिक्षा के पक्ष में कवि ने प्राचीन शिक्षित नारियों के उदाहरण दिये हैं—

“सुनी गरग सों अनुसूया की पुण्य कहानी,

सीता सती प्रनीता की सुठि कथा पुरानी ।

विशद ब्रह्म विद्या पगी, मैत्रेयी तिय रत्न,

साक्ष पारगी गारगी, म दालसा सयक्त ।

पढ़ी सबकी सबै ॥”

वे माता पिता, जो अपनी सन्तान को शिक्षा नहीं देते, उनके शत्रु सदृश हैं “माता-पिता बैरी भये, सिच्छा दई न मोही” । उस समय कुछ लोग स्त्री-शिक्षा के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, इसका भी आभास ‘कविरत्न’ जी के अमरदूत में प्राप्त है—

नारी सिच्छा निरादरत जे लोग अनारी ।

ते स्वदेस-अवनीस प्रचण्ड पानक अधिकारी ॥

निरखि हाल मेरो प्रथम, लेउ समुझि सब कोइ ।

विद्याबल लहि मति परम, अबला सबला होइ ॥

लखौ अजमाई कै ॥”

इस प्रकार नारीशक्ति के समाज में ममानाधिकारों की बात चल पड़ी थी, मुगलकाल में जो नारी उपभोग की वस्तु मात्र थी, वही अब पुन अर्धाङ्गिनी का स्थान ग्रहण कर रही थी । समाजोद्धार, स्वदेशोद्धार आदि स्त्री शिक्षा के अभाव में असम्भव माने जाने लगे थे ।

“सात समुन्दर पै भयौ, दूरि द्वारका नाथ

जाइगो को यहाँ ।”

पक्षि में भी यही ध्वनि पाई जाती है कि देश का वास्तविक शासक तो उतनी दूर रहता है, फिर उसे यहाँ की दुर्दशा का क्या ज्ञान ।

तत्कालीन समाज में स्वतन्त्रता, समता और सहभ्रातृता की विशेष चर्चा थी, सारा समाज इन उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु खालामित था। छत छात, परतन्त्रता तथा विपम व्यवहार समाज में व्याप्त थे, इन्हीं विचारों का प्रतिबिम्ब 'कविरत्न' जी के 'भ्रमरदूत' में झलकता है—

“या विनु गो ग्वालनु को हित की बात सुझावै ।
अरु स्वतन्त्रता समता सहभ्रातृता सिखावै ॥”

प्रतिनिधिविहीन समाज, जो कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं खोज पाता, तथा हर प्रकार से विवश और सहिष्णु है, कविरत्नजी के भ्रमरदूत में विशेष रूप से अभिव्यक्त है—

“जदपि सकल विधि ये सहत दारुन अत्याचार ।
पै नहि कछु मुख सों कहत, कोरे बने गवॉर ।
कोउ अगुआ नहीं ॥”

विदेशी वस्तुओं के प्रति विशेषकर पारचात्य सभ्यता और रहन-सहन के प्रति उस समय का समाज विशेष अनुरक्त था। पूर्वीय सभ्यता, आचार विचार, सामाजिक रहन सहन आदि के प्रति लोगों के सुन्दर विचार न थे, कुछ अशों में यह भावना अब तक पाई जाती है। ब्रिगों का पारचात्य सभ्यता का अनुकरण करना तथा अपने स्वाभाविक गुणों को मुला देना, आदि सभी बातों के सकेत भ्रमरदूत में हैं—

“भये सङ्कुचित हृदय भीरु अब ऐसे भय में ।
फाऊ को विश्वास न निज जातीय उदय में ॥
लखियत षोऊ रीति न मली, नहि पूख अनुराग ।
अपनी अपनी टापुली, अपनो अपनो राग ॥
अलापैं जोर सों ॥”

तथा

“बेलि नबेली अलबेली दोउ नम्र मुहावैं ।
तिनके कोमल सरस भाव कौ सब जस गावैं ॥

अब की गोपी मद भरी, अधर चलै इतराय ।

चार दिना की छोहरी, गई ऐसी गरबाय ॥

जहाँ देखौ तहाँ ॥

स्वदेशी भेष तथा माया का प्ररन भी उग्र रूप धारण कर रहा था । कुछ लोग इन सबको त्याग, पूर्णरूप से पारचात्य अनुकरण करना चाहते थे । किन्तु कुछ लोग विचारों का परिवर्तन मान्य समझते हुए भी देशीय भेष तथा माया को नहीं छोड़ना चाहते थे । खड़ी बोली और ब्रजभाषा का प्ररन भी झिड़ गया था, इन सभी समस्याओं का प्रतिबिम्ब “अमर दूत” में दृष्टिगोचर होता है—

“नहिं देसीय भेष भावनु की आसा कोऊ ।

लखियत जो ब्रजभाषा, जाति हिरानी सोऊ ॥

आस्तिक बुधि बधन नहीं, बिगरी सब मरजाद ।

सब काऊ के हिय बसैं, न्यारे न्यारे स्वाद ॥

अनोखे ढग के ॥

आंग्ल शासनकाल में गोरे-काले का भेद सर्वत्र था । अँगरेजों ने चतुर्दिक् अपना शासन फैलाकर सभी को प्रभावित किया था, ऐसी अवस्था में केवल कृष्ण ही भारतवासियों का सहारा थे—“मों कारी को कारे तुम नयननु के तारे” । देश में स्वदेश, स्वजाति तथा स्वधर्म के प्रति प्रेमोत्पन्न करके जाप्रति उत्पन्न करने का भी उनका प्रयास है ।

नये-नये आविष्कारों ने देश के प्राकृतिक सौन्दर्य को नष्ट कर दिया था जहाँ पहले ब्रजमण्डल वनों का प्रान्त कहा जाता था, वहाँ अब खेतों की भरमार है । अकाल, कुवृष्टि, अतिवृष्टि से जनता पीड़ित रहती है । शासकवर्ग को केवल शोषण की चिन्ता थी, ऐसी अवस्था में स्वदेशी भाई भी विदेशी रंग में रंग जायें तब फिर उस देश को क्या दशा होगी ।

“नित नव परत अकाल, काल कौ चलतु चक्र कहूँ,

जीवन कौ आनन्द न देख्यौ जात यहाँ कहूँ ।

बढ़चौ यथेच्छाचार कृत जहँ देखौ तहँ राज ।

होत जात दुर्बल विफ्रत, दिन दिन आर्य समाज ॥

दिनन के फेर सों ॥

जे तजि मातृभूमि सों ममता होत प्रधासी ।
 तिन्हें विदेसी तग करत, है विपदा खासी ॥
 टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप सिखा-सी ।
 लगत बाहिरी न्यारि ब्रह्मन चाहत अबला-सी, ॥
 सेप न रह्यो सनेह कौ, काहूँ हिय में लेस ।,
 कासों कहिए गेह को, देसहि में परदेस ॥

सामाजिक प्रभाव के कारण ही कविरत्नजी के काव्य में दार्शनिक पक्ष का अभाव है । इस बौद्धिक युग में लोग आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा लौकिक उन्नति का ही अधिक ध्यान रखते हैं । अतः उनके अमरगीत में भी आध्यात्मिक पक्ष का अभाव है ।

उपसंहार

‘अमरगीत’ की परम्परा का पिछल पृष्ठों में कई दृष्टियों से किया गया सक्षिप्त विवेचन, काव्य की एक परम्परा विशेष की कथा कह रहा है । अमरगीत के विकास में साहित्य, दर्शन, समाज एवं राजनीति का जो हाथ रहा है उसके अध्ययन, प्रभाव और विरलेपण का भी प्रयास किया गया है ।

‘अमरगीत’ हिन्दी-काव्य का एक मधुर और सरस अंग है । वृष्णभक्त कवियों ने इसके द्वारा मनोभावों का जो चित्र प्रस्तुत किया, उसमें उनके हृदय का राग तथा बुद्धि की चक्रता दोनों का सकेत मिलता है । उसमें उनकी तन्मयता और सामयिक परिस्थितियों की आलोचनात्मक प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं जो सगुण एवं निर्गुण विनाद के प्रसंग में व्यक्त हुई है । इस प्रकार आरम्भ में अमरगीत, कवियों के व्यक्तित्व और युग के आन्दोलनों का चित्र बन गया । समय के साथ साथ जब हृदय का राग और बुद्धि की तीक्ष्णता कम हुई तो निर्गुण सगुणवाद का प्रतिपादन हिन्दी कविता में एक रूढ़िगत परम्परारूप में चल पड़ा । रीतिकाल में इसका यही रूप प्रचल रहा ।

आधुनिक युग के प्रारम्भ में अमरगीत की इसी परम्परा ने नया परिधान धारण किया और सामाजिक जागरण का संदेश दिया ।

इस प्रकार 'भ्रमरगीत' हृदय का स्वाभाविक उद्गार, काव्य की पद्धति विशेष, विचार प्रकाशन का उपकरण एवं परम्परा विशेष बन गया और आगे चलकर राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों का सदेशवाहक बना। काव्य की एक ही वस्तु, किस प्रकार कवि तथा युग के प्रभाव से भिन्न-भिन्न प्रकार के भावों के वहन का साधन बन जाती है। इसकी सुन्दर एवं रोचक कथा हमें भ्रमरगीत के विकास में प्रत्यक्ष होती है। इस प्रकार भ्रमरगीत कवि, युग एवं देश के जीवन के सभी अंगों से समन्वित प्रतीत होता है।

वर्तमान समय में जब कि इस परम्परा का अन्त सा हुआ दिखाई पड़ता है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तीन सौ वर्ष की इस परम्परा का इतिहास प्रस्तुत कर उसका अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाय प्रस्तुत निबन्ध इसी दिशा में एक तुच्छ प्रयास है।
